

विज्ञापनपत्र ॥

: विचित्रचरित्र ॥

तयारहै ! तयारहै ! तयारहै ! अबयह अपूर्वकथा विचित्रचरित्र नामी तयारहै इसपुस्तकमें १४४७ सफेहें औरआदि से अन्ततक प्रेम-वीर-शृंगार और करुणाआदि अनेकरसोंसेभरेहुए नानाप्रकारके छन्द आख्यानोंसे पूर्ण है मुख्य आशय इसपुस्तकका यह है कि इसभरतखण्ड में एकसमय ऐसा होगया है कि उससमय में सर्वत्र म्लेच्छोंकाराज्य होगयाथा और वहम्लेच्छ ऐसे मायावी थे कि दूसरी पृथ्वी दूसरा आकाश दूसरा सूर्य और दूसरा चन्द्रमा मायाबलसे बना देते थे और अपनेको ईश्वर समझते थे और संसारी मनुष्यभी उनको अपनाईश्वरसृष्टिकर्ता जानकर उनकी पूजा और उपासना ईश्वरके समान करतेथे निदान ऐसाहोगया था कि उससमयमें संपूर्ण वेदमार्ग संसारसे उठ गयेथे और जो सृष्टिकर्ता परमेश्वरहै उसका कोई नामभी नहीं जानताथा ऐसा कठिनसमय प्राप्तहोनेपरउससमयके महात्माओं ने सच्चिदानन्द ईश्वर से उन म्लेच्छों के नाश होनेकी प्रार्थनाकी और उसके अनुसार एकशत्रुंजयनामी बड़ाहरिभक्त राजा उत्पन्नहुआ और उसने सहस्रों वर्ष युद्धकरके सब पृथ्वी के मायावी म्लेच्छों का नाशकरके सन्मार्गको स्थापितकिया यहतौ इस पुस्तकका तात्पर्याशय है और इसके अन्तर्गत जो कथा वर्णित हैं वह यह हैं १ मायासे रचेहुए सहस्रोंदेश और पर्वतोंकावर्णन २ सहस्रों मायाकृत बन बाग उपवन और वाटिकाओंकीशोभाका कथन ३ मायाकृत असंख्य दुर्गप्रासाद मन्दिर नगर ग्राम और सभाओं की अद्भुत सुन्दरताका आख्यान ४ मायाकृत लाखों नदी सरोवर और समुद्रों की शोभाकी कथा ५ सहस्रों मायावीम्लेच्छ और म्लेच्छियोंके मायाकृत स्वरूप और सामर्थ्य का निरूपण ६ शतशः मायाकृत युद्धहोनेकी कथा ७ नानाप्रकार के मायाकृत अस्त्र शस्त्रोंका वर्णन ८ सहस्रों स्त्री और पुरुषोंकी नखशिखशोभा और शृंगार

सिद्धान्तप्रकाश ॥

यदज्ञानाज्जगज्जातं यद्विज्ञानाद्विलीयते ॥ तन्नौमि
जगदाधारं वासुदेवाख्यमव्ययम् १ यदविद्याकटाक्षेणजग
तांप्रलयोदयौ ॥ तद्ब्रह्माहमितिज्ञात्वासर्वबन्धात्प्रमुच्य
ते २ विश्वेशशंकरवंदेदुण्डिराजंतथैवच ॥ व्यासंश्रीशं
कराचार्यंश्रीगुरुंनानकंतथा ३ श्रीमच्छ्रीरामदासाख्यान
गुरुणांपरमानुगुरुन् ॥ नमाम्यहंभृशंभक्त्याभवसागर
पारगान् ४ शरणागतमुद्धर्तुंक्षमान्संसारसागरात् ॥ श्री
युतानुहंसदासाख्यानगुरुणाञ्चगुरुन्नुमः ५ मुमुक्षूणां
हितार्थायतत्त्वज्ञानार्थसिद्ध्ये ॥ सिद्धांतानांप्रकाशाख्यम
धुनातन्यतेमया ६ ॥

दो० अविगतअविनाशीअजित अलखअनादिअरूप ।

तामैअनउपज्योजगत भासिरह्योअमकूप १ ॥

रज्जुमार्हि ज्यो अहिभयो अकथनीयत्रयकाल ।

त्यो आतम आधारमे देहादिक जगजाल २ ॥

अधिष्ठान जाने विना अमविलास दर्शान ।

अपने में आपहि लखे द्वैत समूल विलात ३ ॥
 सोवत स्वप्न अनेक विधि अपने में निजरूप ।
 उपजत दरशत होत लय जागतही भ्रम कूप ४ ॥
 जो सुख व्यापक एकरस नहिं जामें कछु भेद ।
 सोई परमानंद है निर्विकार निर्वेद ५ ॥
 पूरण ब्रह्म पुराण अज अस्ति भाति प्रिय रूप ।
 परमानंद अनाम सो परम हंस तद्रूप ६ ॥
 वेद अर्थ उपदेशकर हरण सकल दुख द्वंद ।
 श्री सिद्धांत प्रकाश यह विरचित परमानंद ७ ॥
 अज्ञानी जगमें कहैं अधिकारी नहिं कोय ।
 तिनका यह संसार दुख कबहुं न दूरी होय ८ ॥
 सुखकी इच्छा सब करे दुखकी करे न कोय ।
 ताते अधिकारी सबै पढ़ै सुनै नर जोय ९ ॥
 गुरु शिष्य संवाद कर करुं ग्रंथ विस्तार ।
 जेहि अवलोकिन असकरै अरु होवै विस्तार १० ॥
 चौपाई ॥
 प्रथमहिं प्रश्न शिष्य ही करिये । पुनि उत्तर गुरु को उर धरिये ॥
 विषय संबंध और अधिकारी । मिले प्रयोजन होवै चारी ॥
 यह अनुबंध चतुष्टय कहिये । सो इस समय नहिं देखत अहिये ॥
 विन अनुबंध चतुष्टय ग्रंथा । प्रवृत्त होय यह क्यो कर पंथा ॥
 तजै सुधी जन लोक महाना । जानि कै वृथा कल्पना ठाना ॥
 (प्रश्न) इसमें विषय प्रयोजनादिकों का अभाव होने से यह ग्रंथ आरंभ करने के योग्य नहीं है सो दिखाते हैं यदि ब्रह्म वेदांत शास्त्र से विनाही प्रमाणांतर करके अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों करके ज्ञात है तौ भी इस

ग्रंथ का विषय नहीं होसकता क्योंकि जो जिसकरके ज्ञात अर्थात् जानाजाताहै सो तिसीका विषयहोताहै जैसे चक्षुरादि इन्द्रियों करके रूपादिक जानेजातेहैं सो चक्षुरादिकोंके विषयकहेजातेहैं तैसे ब्रह्मभी यदि प्रमाणांतर करके ज्ञातहै तब फिर तिसी प्रमाणांतरका विषयहोगा और यदि कहो प्रमाणांतरकरके ब्रह्मज्ञातनहींहै तब फिर गगनपुष्पकी नाई शास्त्रभी तिसके प्रतिपादन करनेको अशक्यहै जैसे गगनपुष्प किसी प्रमाणांतरकरके ज्ञात नहींहै तबशास्त्र तिसका प्रतिपादननहीं करसकेगा तैसे ब्रह्मभी किसी प्रमाणांतर करके ज्ञातनहींहै तिसकाभी शास्त्र प्रतिपादन नहीं करसकेगा क्योंकि जो कदाचिदपि बुद्धिमें आरूढ होनेको अशक्यहै तिसकोपरके प्रति कैसे शास्त्र प्रतिपादन करेगा किंतु नहीं करेगा यदि शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मनभया तब शास्त्रका विषयभी न भया और शास्त्रका ब्रह्मके साथ संबंध भी न बना क्योंकि जो जिस करकेजानाजाताहै तिसका तिसीके साथ संबंधहोताहै जैसे व्याकरणशास्त्रकरके शब्दकी शुद्धि अशुद्धिजानीजाती है तिसव्याकरणकेसाथ तिसशब्दका संबंधबनताहै और यदि कहो वेदांतशास्त्रकरके ब्रह्मजानाजाता है सो नहीं बनता क्योंकि तिसब्रह्मको अप्रसिद्धहोनेसे तिसका प्रतिपादन नहीं होसकता जब प्रतिपादन न बना तब तिसके साथ शास्त्रका संबंध कैसे बनेगा और जब कि विषय संबंधका अभाव भया तब प्रयोजनका अभाव अर्थसेही सिद्धभया तब फिर विषय आदिकों के अभाव होनेसे सुग्री पुरुषकी इसग्रंथमें प्रवृत्तिभी नहींहोगी प्रवृत्तिके

अभाव होनेसे ग्रंथ रचनाभी निष्फल होगी (उत्तर) दो ०
 ब्रह्म होय परसिद्ध यदि अप्रसिद्ध पुनि होया तब शंका तु-
 म्हारी वनै जो तुम भाषो सोया ॥ चौ ० ॥ ब्रह्मशब्द प्रसिद्ध जग
 माहीं ताको अर्थ कहौ तुम पाहीं ॥ वृहत् अर्थका वाचक जो
 ई तेहि तेको ब्रह्म कहै सब कोई ॥ सोई ब्रह्म है आपहि आपै ॥
 माया भ्रम कछु नाहि न जापै ॥ हो प्रतिपाद्य शास्त्र कर जोई ॥
 विषय संबंध वनै तेहि कोई ॥ यह शंका तुम्हारी तब वने
 यदि ब्रह्म की अत्यंत करके प्रसिद्धि या अप्रसिद्धि होवै सो
 तो नहीं है अत्यंत करके प्रसिद्धि नहीं है जोकि प्रमाणों
 करके अप्रसिद्ध है और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय भी
 नहीं है और अत्यंत करके अप्रसिद्धि भी नहीं है जोकि ब्रह्म
 आदि शब्दों सेही लोक में ब्रह्म की प्रसिद्धि है और ब्रह्म
 शब्द जिस वृहत्पदार्थका वाचक अर्थात् महान्पदार्थ
 में वर्तमान होकर देश कालवस्तु परिच्छेद से रहित
 जिसवस्तु का बोधन करता है सोई ब्रह्मपदार्थ है और
 लोकमें भी अहंशब्द करके प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि है
 और तिस प्रत्यगात्मा की परमार्थता से ब्रह्मरूपता
 भी है और जो वस्तु पद से लोक से प्रसिद्ध होवै वह
 प्रमाणों करके प्रसिद्ध नहीं होवै क्योंकि पद तो केवल
 अर्थका स्मारक होता है और शास्त्र ब्रह्मपदको द्वार करके
 ब्रह्मका बोध कहै इसलिये शास्त्र ब्रह्मके प्रतिपादन करनेको
 अशक्य नहीं है और लौकिक प्रमाण ब्रह्म की प्रसिद्धि में स्वी-
 कार नहीं की जाती है इन पूर्वोक्त युक्तियों से ब्रह्मको शास्त्र
 विषयत्व सिद्ध होनेसे संबंध भी बन जावेगा विषय संबंध
 के सिद्ध होने से प्रयोजन अधिकारी अर्थ सेही बन जावेगा

और विषय प्रयोजन के अभावकी शंकाभी नहीं बनती क्योंकि प्रथम श्लोककरकेही विषय प्रयोजनसूचन कर दियेहैं सोदिखातेहैं अज्ञातहुआ ब्रह्मइसशास्त्रकाविषयहै और ज्ञातहुआ प्रयोजनहै और ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा वाला अधिकारी है और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावसंबंधहै जो प्रतिपादन कियाजावे तिसको विषय कहतेहैं सो इस ग्रंथ में जीव ब्रह्मकी ऐक्यताकाप्रतिपादन कियाजाताहै सोई इस ग्रंथका विषयहै वह ऐक्यता श्रुतियों करके प्रतिपाद्य है (तत्त्वमेवत्वमेवतत्) सो ब्रह्मतुम्हींहो और तुम्हींसो ब्रह्महो ब्रह्मतंपरादाद्योऽन्यत्रात्मनोवेद क्षत्रंतंपरादाद्योऽन्यत्रात्मनोक्षत्रंवेदसर्वं तंपरादाद्योऽन्यत्रात्मनोसर्वंवेद) ब्राह्मणत्वजाति तिसब्राह्मण का तिरस्कार करती है जो अपने से भिन्न ब्रह्म को जानता है और क्षत्रत्व जाति तिस क्षत्री का तिरस्कार करती है जो क्षत्री अपने से भिन्न ब्रह्मको जानता है और सम्पूर्ण भूतप्राणी भी तिसका तिरस्कार करतेहैं जो अपने से भिन्न ब्रह्मको जानतेहैं इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य जीव ब्रह्मकी ऐक्यता में प्रमाणहैं अब प्रयोजनको दिखातेहैं अज्ञानरूपी कारणकेसहित जन्ममरणरूपी दुःखकी निवृत्तिहोकर परमानंदकीप्राप्ति होजानी सोई इस ग्रंथका प्रयोजनहै सो भी श्रुतियोंकरके प्रतिपाद्यहै (ब्रह्मविद्ब्रह्मैवभवतितरतिशोकमात्मवित्) ब्रह्मवित् अर्थात् ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूपही होता है और आत्मवित् संसाररूपी शोकसे तरजाताहै अर्थात् जन्ममरणादि दुःखसे रहित होजाताहै अब अधिकारी

और फलके संबंधको दिखाते हैं अधिकारी और फल का प्राप्य प्राप्तक भाव सम्बन्ध है फल प्राप्य है अधिकारी प्राप्तक है जो वस्तु प्राप्त होवे तिसको प्राप्य कहते हैं और जिसको प्राप्त होवे तिसको प्राप्तक कहते हैं और ग्रन्थका विषयके साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है ग्रन्थ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है जो प्रतिपादन करे तिसको प्रतिपादक कहते हैं और जिसका प्रतिपादन करे तिसको प्रतिपाद्य कहते हैं अब अधिकारी का निरूपण करते हैं दो ० सहितविवेकविसर्गके षट्सम्पद जन्म होय । चउथिमुमुच्छा सहितपुनि कहें अधिकारी सोय १ विवेक १ वैराग्य २ समाधिषट्सम्पत्ति ३ मुमुच्छा ४ इन चार साधनों करके युक्त शुद्ध अंतःकरणवाले का इस वेदांत शास्त्रके श्रवणमें अधिकार है और तिसीको अधिकारी कहा है और अंतःकरणकी शुद्धिके बिना विवेकादिक उत्पन्न होते नहीं इसलिये प्रथम अंतःकरणकी शुद्धिके साधनोंका संपादन करना उचित है (प्रश्न) कीचकरके लिपटेहुये वस्त्रकी जिसप्रकार जलकरके धोने से शुद्ध होती है तिसीप्रकार रागादि मलकरके मलीन अंतःकरणकी शुद्धि नहीं बनती क्योंकि अंतःकरण देहके अंतर है और सूक्ष्म है तब फिर अंतःकरणकी शुद्धि कौन हेतुओं करके होगी और अंतःकरण की शुद्धिके बिना अंतःकरण में विवेकादिकों की उत्पत्तिकी संभावना मात्र भी नहीं होसकी जैसे कीचकरके लिपटेहुये वस्त्रमें नील पीतादि रूपोंकी संभावना नहीं होसती है और विवेकादिकों के न होनेसे तत्त्वज्ञान कैसे होगा और तत्त्वज्ञानके

न होनेसे वेदोक्त साधन भी सर्व व्यर्थही होजावेंगे और याज्ञवल्क्य ने भी कहाहै (मलिनोहियथादर्शोरूपाऽलोकस्यनक्षमः॥तथाऽविपक्वकरणआत्मज्ञानस्यनक्षमः १) जैसे मलिन जो दर्पणहै सो रूपके दर्शनमें अर्थात् मुख के दिखाने में समर्थ नहीं होसکتाहै तिसीप्रकार अशुद्ध अंतःकरण भी आत्मज्ञान के लिये समर्थ नहीं होसکتा इस स्मृति प्रमाणसेभी अंतःकरणकी शुद्धिसे बिना ज्ञान काभी अभाव सिद्धहोताहै इसवास्ते अंतःकरणकी शुद्धि के साधनोंको प्रथम कहना चाहिये(उत्तर)अंतःकरणकी शुद्धिकेहेतु जोकि वेद संमतहै तिनको सुनो जिस हेतुसे पुरुषों के जो पापहैं सो अन्नकाही आश्रयणकरके स्थित होतेहैं तिसीहेतुसे दुष्ट अन्नोका भक्षणजोहै सो अन्तःकरणकी अशुद्धिका हेतुहै और तिसका त्याग जोहै सो अंतःकरणकी शुद्धिका कारणहै इसलिये अंतःकरणकी शुद्धिका अर्थी जो पुरुष सो दुष्टान्नके भक्षणका त्याग करदेवे और यद्यपि दुष्टअन्नोका विचारधर्मशास्त्र महाभारतादिकों में बहुतसा कियाहै तथापि यत्किञ्चित् इस ग्रंथमें भी लिखतेहैं पराशरस्मृतिः (अन्नदोषेणचित्तस्य कालुष्यं सर्वदा भवेत् ॥ कलुषाकृष्टचित्तानां धर्मः सम्यङ् न भासते २) अन्नके दोषकरके पुरुषों के चित्त सर्वदा मलिनही बनेरहतेहैं मलिनताकरके युक्तहैं चित्तजिनके तिनको धर्मका विचार भी सम्यक् नहीं भासता है मनुः (राजां तेज आदत्ते शुद्रा न्नं ब्रह्म वर्चसम् ॥ आयुर्हि स्वर्णकारा न्नयशश्चर्मावकर्तिनः ३) राजाका अन्न जो है सो लौकिक तेजको नाशकरताहै और शुद्रका अन्नब्रह्मतेजको

दूर करता है और सुनारका अन्न आयुको हरता है ३ और चर्मकारका अन्न यशको नाश करता है (कारुका-
 न्नप्रजाहंतिबलंनिर्णेजकस्यच ॥ गणान्नक्रणिकान्नचलो
 केभ्यःपरिकृन्तति४) कारुक नाम चटाई बनानेवालेका
 है तिसका जो अन्न है सो प्रजाजो संतति तिसका नाश
 करता है और निर्णेजकनाम धोबीका है तिसका जो अन्न
 है सो बलका नाशकरता है और गणान्न नाम ज्योतिषी
 पण्डित का है तिसका और वेद्याका अन्न ये दोनों उ-
 त्तमलोक की प्राप्तिको नाश करते हैं ४ (दशसूनासमंच-
 क्रंदशचक्रसमो ध्वजः ॥ दशध्वजसमो वेद्या दशवेद्यासमो
 नृपः ५) दश कसाई के सदृश दोषवाला एक कुम्हारका
 अन्न है जोकि मट्टी के वर्त्तन बनाता है और दश कुम्हार
 के तुल्य दोषवाला एक कलालका अन्न है जोकि मदिरा
 बेचता है और दश कलालके तुल्य दोषवाला एक वेद्या
 का अन्न है और दशवेद्याके तुल्य दोषवाला राजाका अ-
 न्न है ५ (दशसूनासहस्राणियो वैवहतिसौनिकः ॥ तेन तुल्यः
 स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ६) सौनिकनाम कसाई
 का है तिस कसाईको दश हजार जीवहिंसा का जितना
 पाप होता है तिसके सदृश राजाको भी पाप होता है इस-
 लिये राजाकी प्रतिग्रहभी महाघोर है कदाचित् भी राजा
 का अन्न ग्रहण न करे ६ (यो राज्ञः प्रतिग्रहणातिबुधस्यो
 च्छास्त्रवर्तिनः ॥ स पर्यायेण याती मान्नरकानेकविंशतिम् ७)
 जो राजा अतिलोभी है और शास्त्र विधिको त्यागकर
 चलता है तिसके प्रतिग्रहको जो पुरुष ग्रहण करता है
 सो क्रमसे एकविंशति २१ नरकोंको भोगता है ७ (भारते

दीक्षितस्य कदर्यस्य क्रतुविक्रयिकस्य च ॥ तक्षणाश्चर्मा
वकर्तुश्चपुंश्चल्यारजकस्य च ॥ वामहस्ताहतंचान्नं भुक्तं
पर्युषितंचयत् सुरानुगतमुच्छिष्टमभोज्यं शेषितंचयत् ६)
जिसको यज्ञकरनेकी दीक्षादीगई है तिसका नाम दीक्षित
है तिसका अन्न और कृपणका अन्न और जो क्रतुको
वेचनेवाला है क्रतुनाम यज्ञका है तिसका अन्न और बढ़ई
चमार व्यभिचारिणीस्त्री धोत्री इन सबके अन्नोको भक्षण
न करे ॥ और वामहाथ से जो अन्नको ग्रहण करके देता
है और जो भोजनका शेष बचा है और जो दुर्गंधिकरके
युक्त है अर्थात् बासी है और जिसमें मदिराका सम्बन्ध
होगया है और जो जूँठा है और जो अभक्ष्य है और जो
रसोईगृहमें भोजनोत्तर शेष बचा है इन सम्पूर्ण अन्नोका
समुक्षु त्यागकर देवै ६ (प्रश्न) जिसनगरमें ब्राह्मण भी
हैं और शूद्र भी हैं परंतु ब्राह्मण जो हैं सो तो श्रद्धासे
अन्नको नहीं देते हैं किन्तु तिरस्कार से देते हैं और शूद्र
जो हैं सो अत्यंत श्रद्धासे देते हैं वहां पर किसका अन्न
ग्रहण करना उचित है और किसका त्यागने योग्य है (उ-
त्तर) वहांपर शूद्रका अन्न ग्रहण करना उचित है भिक्षुक
को और ब्राह्मणका त्याग करना उचित है इसमें अत्रि
स्मृति प्रमाण है (श्रोत्रियान्नं न भिक्षेत श्रद्धाभक्तिवहिष्कृतं
व्रातस्यापि गृहे भिक्षेच्छ्रद्धाभक्तिपुरस्कृतम् १०) श्रद्धासे
हीन चतुरवेदी ब्राह्मणका भी अन्न स्वीकार न करे और
संस्कारसे हीन शूद्रका भी अन्न श्रद्धाभक्ति करके दिया हुआ
ग्रहण कर लेवे और आपतकालमें प्राणोंकी रक्षाके लिये
सबकिसीके अन्न खानेमें भी कोई दोष नहीं है मनुः (जीवि-

ताऽत्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति प्रतस्ततः आकाशमिव पङ्क्ति-
 नसपापेन लिप्यते ११) यदि अन्नके बिना जीवन नाशको
 प्राप्त होता हो तब जिस किसीके अन्न-भक्षण करनेमें भी दोष
 से लिपायमान नहीं होता ११ जैसे दुष्ट-अन्नों का त्याग और
 अदुष्ट-अन्नों का ग्रहण अंतःकरणकी शुद्धि का हेतु है तैसे
 फलकी इच्छासे रहित होकर अपने अपने वर्णाश्रम
 के योग्य कर्मोंका अनुष्ठान भी अंतःकरणकी शुद्धि का
 हेतु है सो भगवान् ने भी गीतामें अर्जुनके प्रति कहा है
 (कर्मणो वहि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः) कर्मोंकरके ही
 जनकादिक संसिद्धि जो ज्ञान तिस को प्राप्त होते भये
 और तिसी प्रकार विधिपूर्वक वेदांत शास्त्रका श्रद्धापूर्वक
 नित्य श्रवण भी अंतःकरणकी शुद्धि का हेतु है (आसु-
 ते रामृते कालं न ये द्वेदांतं चितया दद्यान्नासं किञ्चित्कामा-
 दीनां मनां गपि १२ दिने दिने वेदांतश्रवणाद्भक्तिसंयुता गु-
 रुशुश्रूषया लब्धात्कृच्छ्राशीतिफलं लभेत् १३) जाग्रत-
 से लेकर सुषुप्ति पर्यंत और जन्मसे लेकर मरण पर्यंत
 वेदांतका ही चिंतन करके कालको व्यतीत करे और किं-
 चिदपि कामादिकों को अवसर न देवे १२ और जो पु-
 रुष भक्तिपूर्वक प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करता है
 गुरु मुखद्वारा वह असी कृच्छ्रचांद्रायण व्रतके फलको
 प्राप्त होता है १३ और इसी प्रकार सत्य भाषणको भी
 अंतःकरणकी शुद्धि हेतुता है भारत (सत्यमेव व्रतं तस्य
 दयादीनेषु सर्वदा कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लोकत्रयं जितं
 १४) सत्य भाषण ही है व्रत जिसका और दीनों पर
 सदैव जिसकी दया बनी रहती है और काम क्रोधादिक हैं

वशवर्ती जिसके तिस पुरुषने तीनों लोकों को जय कर-
 लिया है (अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्याधृतं अश्वमेध-
 सहस्राद्धि सत्यमेकं विशिष्यते १६) एक समयमें ब्रह्मा
 जीने सत्यको और एक सहस्र अश्वमेध यज्ञके फलको
 अर्थात् दोनोंको तराजूपर धरके तोला तब दोनोंमें से
 सत्य भाषण काही फल अधिक निकला और श्रु-
 तिग्रोमें भी सत्यभाषणको महत् कहा है तैत्तिरेय उपनि-
 षद् (सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च) गुरुशिष्यको उप-
 देश करता है सत्यभाषण करना और वेदका अध्ययन
 करना ही परमधर्म है (सत्यं वद धर्मं चर) सत्यही बोलना
 और धर्मका आचरण करना (सत्यमिति सत्यवाचार
 र्थीत्तरः) सत्यही अनुष्ठान करने के योग्य है सत्यप्रति-
 ज्ञावाले रथीत्तर आचार्य्य ऐसा कहते हैं मुंडक (सत्ये-
 न लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा) सत्यभाषण करनेसे ही यह
 आत्म लाभ होता है (सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पथ्या
 विततो देवयानः) सत्य भाषण करनेवाला ही पुरुष इस
 लोकको जय करता है और सत्यभाषणसे ही ब्रह्मलोक
 की प्राप्ति का मार्ग मिलता है प्रश्नोपनिषद् (येषु सत्यं
 प्रतिष्ठं तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्यमनृतं माया
 चेति) जिन पुरुषों में सत्यस्थित है तिनको शुद्ध ब्रह्म
 लोककी प्राप्ति होती है जिनमें कपट मिथ्या भाषण छ-
 लादिक नहीं है (सत्यं ब्रह्म) सत्यरूप ब्रह्म है अर्थात्
 सत्यभाषण करनेवाला ब्रह्मरूप ही है इत्यादि अनेक
 श्रुतियों में सत्यका महत्व निरूपण किया है और योग
 के अंगोंका अनुष्ठान भी अंतःकरणकी शुद्धिका हेतु है

सो योग सूत्रों करके दिखाते हैं सूत्रं (यमनियमासन
 प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावांगानि१)
 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यान
 समाधिये आठयोगके अंग हैं आठोंमेंसे प्रथमयमका स्वरूप
 दिखाते हैं (अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा-
 यमाः २) अहिंसा सत्यं अस्तेयं ब्रह्मचर्यं अपरिग्रह ये
 पांच यम हैं और किसी जीवमात्रकी हिंसा न करनी
 इसी का नाम अहिंसा है और मन बाणी करके य-
 थार्थ चिंतन करना इसीका नाम सत्य है और किसीके
 धनके न चुरानेका नाम अस्तेय है और वीर्यके स्तंभन
 का नाम ब्रह्मचर्य है और शरीरके निर्वाहसे अधिक
 का ग्रहण न करनेका नाम अपरिग्रह है शौच सन्तोष तपः
 स्वाध्यायेऽथैश्वर्यप्रणिधानयेपांचनियम हैं तिनमें से शौचदो
 प्रकारका है एकवाह्य दूसरा अंतर और मृत्तिका जलादिकों
 करके शरीरकी शुद्धिकानाम वाह्य शौच है और मैत्री करु-
 णादिकोंकरके चित्तके मल जो रागादि तिनके दूर होने
 का नाम अंतर शौच है संतोषनाम तुष्टिका है चान्द्रायण
 ब्रतोंकानाम तप है प्रणवपूर्वक मंत्रोंके जपकानाम स्वाध्या-
 य है फलाकांक्षासे रहित होकर संपूर्ण कर्मोंका ईश्वरमें स-
 मर्पण कर देनेका नाम ईश्वर प्रणिधान है स्वस्तिकासन
 पद्मासन आदिक आसन हैं और प्राण अपान वायु
 की गतिका विच्छेद होना अर्थात् प्राण अपानकी क्रिया
 के रोकने का नाम ही प्राणायाम है और रूपादि विषयों
 के साथ संबंधको त्याग कर इंद्रियोंका अपने स्वरूप में
 स्थिर होजाने का नाम प्रत्याहार है और विषयों के संब-

धको त्यागकर नाभी चक्रादिकोंमें चित्तके स्थिर होजाने का नाम धारणा है ॥ और चित्तकी एकाकारवृत्ति का नाम ध्यान है और चित्तकी अर्थाकार प्रतीति होनी अपने स्वरूपसे शून्य होकर स्थिर होना इसीका नाम समाधि है ॥ इन योगके अंगोंके अनुष्ठान करने से भी शीघ्रही चित्तकी शुद्धि होती है (प्रश्न) योगके अंगों के अभ्यासका फल केवल अंतःकरणकी शुद्धि है या और लौकिक भी कुछ फल है (उत्तर) जैसे किसी ने आम्रफल खानेके लिये आम्रका वृक्षलगाया और जब वह वृक्षबड़ा होगा आम तो वह खावेहीगा परंतु छाया और सुगंधि आदिक को आपसे आपही प्राप्त होवेंगे तैसे अंतःकरण की शुद्धि के लिये जो अंगों के सहित योगका या केवल अंगोंका अभ्यास करना है तिससे अंतःकरणकी शुद्धि तो होवैगी परंतु छाया और गंधि-स्थानापन्न्य जो सिद्धियां हैं सो आपसे आपही प्राप्त होवैगी (प्रश्न) वे सिद्धियां कौन हैं और किस किस अंगका फल कौन कौन सिद्धि है (उत्तर) क्रमसे यम नियमादिकोंकी सिद्धियोंको सुनो ॥ योगसूत्र (अहिंसाप्रतिष्ठायांतत्सन्निधौवैरत्यागः १) प्रतिष्ठा नाम अभ्यासका है जिसने अहिंसाका अभ्यास किया है अर्थात् मन बाणी शरीर करके किसी जीवमात्रकी जो हिंसा नहीं करता तिसके पास जाकर विरोधी जीव जो हैं सिंह और मृग सर्प और नकुल इनका परस्पर वैरभाव दूर होजाता है जिसके समीप जानेपर विरोधियों का विरोध दूर होजाता है तिसके फलको कौन कहसक्ता है ॥ सत्यका फल

(सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयित्वम् २) जब कोई पुरुष यागरूपक्रियाको करेगा तब तिसको स्वर्गादिरूपफल की प्राप्ति होगी और सत्यभाषणके अभ्यासवाला यदि अति पापी पुरुषको भी कहे तुम स्वर्गको जाओ तब वह तिसके वाक्यसे तुरंत स्वर्गको गमन कर जाता है सत्यकी प्रतिष्ठाका इतना फल है (स्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ३) स्तेयनाम चोरी करने का है और किसी की वस्तुको मनवाणी शरीर करके भी न चुराने का नाम अस्तेय है अर्थात् जो स्तेयका अभ्यास करता है तिसको दिव्य रत्नों की सर्व ओर से प्राप्ति होती है और पृथिवी में जहां जहां धन होता है वह संपूर्ण तिसको दिखाता है (ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ४) जो ब्रह्मचर्यका अभ्यास करता है तिसको अत्यंत सामर्थ्य होती है (अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथान्ताः संबोधः ५) जो अपरिग्रहका अभ्यास करता है तिसको पूर्वजन्मों की कथाका ज्ञान होता है अर्थात् पूर्वजन्म में मैं कौन था और क्या क्या कर्म करता भया (शौचात्स्वांगे जुगुप्सा परैर संसर्गः ६) जो शौचका अभ्यास करता है तिसको अपने शरीरमें घृणा उत्पन्न होती है इस शरीरका कारण रुधिर मांस अस्थि आदिक है और मल मूत्र इसमें भरा है जिसका कारण ही अति अपवित्र है तिसका कार्य कैसे शुद्ध हो सकता है किंतु कदापि नहीं हो सकता इसलिये इसमहा अपवित्र अंशुचि शरीर में ममता का त्याग ही करना उचित है इस प्रकार की ग्लानि शौचके अभ्यासका फल है (संतोषादनुत्तमसुखलाभः ७) संतोषके अभ्यास करनेसे अंतर

अत्यंत सुख उत्पन्न होता है (कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया-
त्तपसः ८) तपके अभ्यास करने से इन्द्रियोंकी सूक्ष्म
दृष्टि होजाती है जो दूरदेशमें भी वस्तु रक्खी है अथवा
पर्वतादिकों में है सो वस्तु भी तिसके नेत्रों के सम्मुख प्र-
तीत होती है इतनी सामर्थ्य तिसको होती है (स्वाध्या-
यादिष्टदेवतासंप्रयोगः ६) ॐकार पूर्वक इष्टमंत्रके जपके
अभ्यास करनेसे जिसदेवता के दर्शनकी इच्छा होवै सो
देवता तिसको प्रत्यक्ष होजाता है (ततोद्वन्द्वानभिघातः
१०) आसन के जयकरनेसे शीतोष्ण क्षुधा तृषादिक
सत्ता नहीं सक्ते हैं आसनकी सिद्धिके अनंतर प्राणायाम
की सिद्धि होती है (ततःक्षीयतेप्रकाशावरणम् ११) प्रा-
णायाम के सिद्धहोनेसे चित्तगत जो क्लेशरूपी आवरण
है सो नाशको प्राप्त होजाता है स्मृतिः (मानसंवाचिकं
वापिकायिकंवापियत्कृतम् तत्सर्वनाशयेत्पापंप्राणायाम
त्रयेणैव १) मनकरके वाणीकरके शरीर करके जो पाप
किये हैं सो सम्पूर्ण पाप तीन प्राणायाम करनेसे नष्ट होजा-
ते हैं (दह्यते ध्यानमात्रेण धातूनां हिमलं यथा तथेन्द्रियस्य
दह्यते दोषाः प्राणस्य संयमात् २) जैसे स्वर्णादि धातुओं
के मल अग्निमें धमानेसे दग्ध होजाते हैं तैसे प्राणों के
रोकनेसे अर्थात् प्राणायामके करनेसे इन्द्रियों के दोष
सर्व दग्ध होजाते हैं अब प्रत्याहारका फल दिखाते हैं
जैसे मधुकर राजाके अनुसार अन्य मक्षिका होती हैं
तिसी प्रकार इन्द्रिय भी चित्तके अनुसारी होजाते हैं और
धारणा का फल चित्तकी स्थिरता है तिससे शीघ्र ही स-
माधिका लाभ होता है ध्यानका फल दिखाते हैं स्मृतिः

(सर्वपापप्रसक्तोपि ध्यायन्निमिषमच्युतं भूयस्तपस्वी भव-
तिपंक्तिपावन एव च ३) संपूर्ण पापोंकरके युक्तभी हो परंतु
जो एकक्षणमात्रभी अच्युत परमेश्वरका ध्यान करता है
वह पुरुष पुनः तपस्वी होजाता है और पंक्तिपावन जो
ब्राह्मणहैं तिनको भी पवित्र करनेवाला होता है और अ-
पने स्वरूप में स्थिरहोना और अत्यंत सुखकी प्राप्ति
होनी यह समाधि का फल है फलके सहित योगके अंगों
का निरूपण करदिया अब सत्संगतिका फल जो अंतः-
करणकी शुद्धि तिसकोदिखाते हैं (गंगापापं शशीतापं दैन्यं
कलतरु यथापापं तापं तथा दैन्यं हन्ति साधु समागमः १)
गंगाजी केवल पापोंको ही हरती है और चन्द्रमा केवल
तापको ही दूरकरता है और कलपवृक्ष केवल दरिद्रताको
ही दूरकरता है और सत्संगति जो है सो पाप ताप द-
रिद्रता तीनोंको दूर करती है भागवत (साधूनां दर्शनं पु-
ण्यं तीर्थं भूता हि साधवः तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन
गदाभूता २) साधुओंका दर्शनही पवित्र है क्योंकि वह
तीर्थरूप हैं और तीर्थोंको भी वह तीर्थ रूप करते हैं अपने
हृदयके अंतर स्थित गदाभूत नारायणकरके (न ह्ययं मया
नितीर्थानि न देवा मृच्छि लामयाते पुनंत्युरु कालेन दर्श-
ना देव साधवः ३) जलजलरूप तीर्थ और मृत्तिका पाषाण
रूप देवता पवित्र नहीं करसक्ते हैं यदि पवित्र करते हैं तब
बहुत कालकरके पवित्र करते हैं और महात्मादर्शनसे ही
पवित्र करदेते हैं योगवासिष्ठ (सदा सन्तोऽभ्युपगंतव्या य-
द्युपदिशंति न या हि स्वैरकथातेषामुपदेशाः भवन्ति ताः ४)
यद्यपि महात्मा कुछ उपदेश नहीं भी करें तब भी तिनके

पास सदैव जाना उचित है क्योंकि जो महात्माओं के यहां परस्पर वार्ता होती है वह परमार्थ सम्बन्धी है इसलिये वही उपदेश हो जावेगी (संगोहिसर्वथात्याज्यः सचेत्यक्तुं नशक्यते । सद्भिरेव सकर्तव्यः सतांसंगोहि भेषजम् ५) हे राम संसारी पुरुषों का संग सर्वथा त्यागने ही योग्य है यदि तुमसे पुरुषों का संग त्याग न जावे तब श्रेष्ठ पुरुषों का संग ही सर्वदा करना उचित है ॥ क्योंकि महात्माओं का संग जो है सो संसाररूपी रोग के नाश करने में महान् औषधी है और सर्वसाधनों से सुगम साधन अंतःकरण की शुद्धि का परमेश्वर की निष्काम भक्ति है और जिस में सर्व का अधिकार है प्रश्न ॥ संसार में लोकों ने अपने अपने भिन्न भिन्न ईश्वर मान रखे हैं कोई तो विष्णु को ईश्वर मानते हैं और वह अपने मत में प्रमाण भी देते हैं (वासुदेवं परित्यज्य उपास्तेऽन्यदेवतम् । तृषितो जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः १) जो पुरुष वासुदेव विष्णु को त्याग करके अन्यदेवता की उपासना करता है वह पुरुष जैसे पिपासा करके युक्त पुरुष गंगा के तीर पर गंगा जल को त्याग कर कुआं खोदता है तिसी प्रकार वह करता है क्योंकि विष्णु सब देवता का देव है इसलिये विष्णु ईश्वर है और शिव के उपासक कहते हैं जिस शिव के कटाक्ष के लेशमात्र को आश्रयण करके विष्णु महान् पदवी को प्राप्त भये तिस विष्णु को ईश्वरता नहीं बनती है क्योंकि विष्णु तो शिव के उपासक हैं और विष्णु अपने नेत्रों को जिस शिव को अर्पण करते भये और तिसी

से तिनका नाम पुण्डरीकाक्ष भया और उपासना करने वाला ईश्वर नहीं होता किन्तु जिसकी उपासना करता है वही ईश्वर होता है इन हेतुओं से शिवही ईश्वर हैं सो कहा भी है (महादेवपरित्यज्य य उपास्तेऽन्यदेव तस्मात्समूढो विषमज्ञाति सुधांत्यक्त्वा क्षुधातुरः २) जो पुरुष महादेवको त्याग कर अन्यदेवता की उपासना करता है जैसे कोई क्षुधा करके आतुर हुआ अमृत को त्यागकर विष भक्षण करता है तिसी प्रकार वह भी करता है जो महादेव को त्यागकर और देवता की उपासना करता है और शक्तिके उपासक कहते हैं जिस शक्तिने ब्रह्माविष्णुआदिकों को उत्पन्न किया है और जिस शक्तिकी कृपाको आश्रयण करके ब्रह्माआदिक सृष्टियों को रचते हैं तिस शक्तिकी तुल्यताको प्राप्त होनेके योग्य शिवादिक नहीं हो सकते हैं इसलिये संपूर्ण जगत्का ईश्वरशक्ति है और गणपतिके उपासक कहते हैं गणपति ईश्वर है क्योंकि सर्व देवता गणपति का पूजन करते हैं और सूर्यके उपासक कहते हैं सूर्य भगवान् ही ईश्वर है क्योंकि जगत्का व्यवहार संपूर्ण सूर्य के अधीन है यदि सूर्य उदय न होवै तब जगत्में अंधकार ही रहै कोई व्यवहार सिद्ध न होवै और जितने देवता हैं वह सब सुने ही जाते हैं परन्तु नेत्रसे नहीं दिखाते और सूर्य भगवान् प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं इसलिये सूर्यही ईश्वर हैं और हिरण्यगर्भ के उपासक कहते हैं हिरण्यगर्भही ईश्वर है क्योंकि मायोपाधिक परमात्मा जब समष्टिलिंग शरीरों का अभिमानी होता है तब तिसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा

होती है और उद्गीथ ब्राह्मण में हिरण्यगर्भ का माहात्म्य भी कहा है इसलिये हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है और विराट् के उपासक कहते हैं हिरण्यगर्भ ईश्वर नहीं है क्योंकि स्थूलदेह के बिना लिंगदेह कहीं भी देखने में नहीं आता है इसलिये विराट् ही ईश्वर है और (सहस्रशीर्षा विश्वतश्चक्षुः) हजारों हैं शिर जिसके और हजारों नेत्र हैं जिसके इस श्रुति प्रमाण से और ब्रह्मा के उपासक कहते हैं अनेक शिरोवाला ईश्वर नहीं हो सक्ता यदि अनेक शिरोवाले को ईश्वर मानोगे तब कृमि आदिक भी ऐसे हैं जिनके अनेक पाद शिर हैं वह भी ईश्वर हो जावेंगे इसलिये विराट् ईश्वर नहीं है किन्तु चतुर्मुख ब्रह्मा ही ईश्वर है और प्रजापति के उपासक कहते हैं प्रजापति ईश्वर है (प्रजापतिः प्रजा असृजत) प्रजापति ही प्रजा को उत्पन्न करता भया इस श्रुति प्रमाण से प्रजापति ही ईश्वर है इस प्रकार अनेक युक्ति और प्रमाणों से अपने अपने मत में भिन्न भिन्न ईश्वर सिद्ध करते हैं और यदि अनेक ईश्वर होंगे तब जगत् का व्यवहार नहीं सिद्ध होगा क्योंकि एक काल में एक ईश्वर कहेगा अवसृष्टि करनी चाहिये दूसरा कहेगा अभी नहीं करनी चाहिये और अनेक ईश्वरों के मत भी विरुद्ध होवेंगे तब कोई भी ईश्वर सिद्ध नहीं होगा और जब अनेक ईश्वर होंगे तब वह परिच्छिन्न होंगे क्योंकि अनेक विभू एक देश में रह नहीं सकते तब परिच्छिन्न होने से मूर्तिमान् होंगे तब सभी अनित्य हो जावेंगे क्योंकि जो परिच्छिन्न मूर्तिमान् होता है सो अनित्य होता है इत्यादि अनेक दोष आवेंगे इस लिये जो कि एक यथार्थ ईश्वर है

तिसकास्वरूप कहना चाहिये क्योंकि विना ईश्वर के स्वरूप के जाने से तिसकी भक्ति भी नहीं बनती (उत्तर) (मायांतु प्रकृतिं विद्यान्मायिनंतु महेश्वरम् । अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् १) जो माया है सो जगत् का उपादान कारण है और मायि जो माया वाला अर्थात् मायोपाधिक अंतर्गामी है सो जगत् का निमित्त कारण है और मायाऽवच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर है इसी श्रुतिप्रमाण से जगत् का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर ही सिद्ध होता सो चैतन्य स्वरूप नित्यव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् जगत् का करता है और अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके तिनकी उपासना के अर्थ अपनी माया शक्तिकरके ब्रह्मा विष्णु शिवराम कृष्णादि अनेक मूर्तियों को धारण करता है सो श्रुति भी कहती है (स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्) सोई परमेश्वर ब्रह्मा रूप है सोई शिव रूप है सोई इन्द्र रूप है सोई अक्षर है अर्थात् नाश से रहित है और परम उत्कृष्ट है अर्थात् सबसे श्रेष्ठ है और वही विराट् है और पूजाध्यानादि निर्गुण मूर्तिके नहीं बनते हैं इसलिये भक्तों के ध्यानार्थ परमेश्वर सगुण मूर्तियों को धारण करता है जैसे योगी अपने योग बलसे क्रीड़ा के लिये अनेक मूर्ति धारण कर लेता है तैसे वह योगियों का स्वामी ईश्वर अपनी माया का आश्रयण करके क्रीडार्थ और भक्तों की इष्टसिद्धि के लिये मायिक अनेक विग्रह धारण कर लेता है और महाप्रलय में सबको अपने में लय कर लेता है और फिर ज्योंका त्यों ही है इसरीति से जितने ब्रह्मा शि-

वादिकहैं वह सब परमेश्वर से भिन्न कोई नहींहैं किन्तु सर्व परमेश्वरकीही मूर्तिहै परन्तु जिस मूर्तिकी उपासनाकरै अर्थात् शिवकी या विष्णुकी तब बाकीकी जो मूर्तियाहैं तिनकोभी शिवरूप करके जानै क्योंकि इन के भेद में कोई प्रमाण नहींहै और जो भेद भावना करताहै वह नरकगामी होता है जो भेदबुद्धि करते हैं वे अत्यन्त अज्ञानीहैं इसलिये अन्तःकरणकी शुद्धिका अर्थी जो पुरुष सो अभेद भावना करके उपासनाकरै और परमेश्वरके अंशइव अंशरूपीजीवों करके संपूर्ण जगत् व्याप्तहोरहाहै इसश्रुतिके अनुसार परमेश्वरके स्वरूप का निर्णय करके किसी मतका विरोधभीनहींआता और अनेक ईश्वर भी सिद्धनहींहोसक्ते हैं (प्रश्न) जो विभु व्यापक परमेश्वर है वह छोटीपरिच्छिन्न मूर्तियों में कैसे समासकेगा (उत्तर) जो सावयव परिच्छिन्न वस्तुहोती है वह दूसरे में नहीं समासक्ती जो निरवयवहै तिसके समानेमें कौनबाधकहै और जब स्थूल व्यापक आकाश परिच्छिन्न घट मठादि में समासहै तब फिर जो आत्मा आकाश से भी अति सूक्ष्महै तिसके समाने में तुमको कौन आश्चर्यहै (प्रश्न) मायिक शरीर परमेश्वर के आपने मानाहै सो माया का कार्यतो सर्वमिथ्याहै तब मायिकशरीर भी मिथ्या होंगे और ईश्वरभी तुम्हारा मिथ्या होजावेगा और मिथ्या पदार्थोंके ध्यान करने से अन्तःकरणकी शुद्धिकैसेहोगी (उत्तर) जैसे घट मठादि उपाधिके नाश होनेपरभी आकाशकानाश नहीं होता है किन्तु आकाश क्योंकि त्योंहीं बनारहता है तैसे

मायाकृत उपाधियों के नाश होने पर भी ईश्वरका नाश नहीं होता वह ज्योंका त्यों ही बना रहता है और जैसे स्वप्नकी मिथ्या औषधी स्वप्नके मिथ्या रोगको दूर कर देती है तैसे अज्ञानरूपी निद्राकरके स्वप्न रूपी जाग्रत को देखता जो जीव है तिसके मिथ्या अंतःकरणकी अशुद्धिको मिथ्या मूर्तिकी उपासना रूपी औषधी तिसको दूर करदेगी इसमें कोईविरोध नहीं है (प्रश्न) व्यापक परमेश्वर को अवतार धारण नहीं बनता (उत्तर) यह तुम्हारा कथन असंगत है क्योंकि जो सर्व शक्तिमान् है और संपूर्ण जगत्को उत्पन्न करसक्ता है क्या तिस को अवतार धारणकी शक्ति नहीं है यदि तिसको अवतार धारणकी शक्ति नहीं मानोगे तब वह सर्वशक्तिमान् भी नहीं रहेगा और जगत्को भी उत्पन्न नहीं कर सकेगा इसलिये ईश्वरके लीला विग्रह तुमको मानने पड़ेंगे नहीं तो भक्ति उपासना आदिक सबका लोप होजावेगा और जो पूर्व ईश्वरका स्वरूप सिद्ध कर आये हैं वही जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ॥ (प्रश्न) बौद्धादिक जो अनीश्वरवादी हैं सो जगत्की उत्पत्तिमें ईश्वर को कारण नहीं मानते हैं तब ईश्वर को जगत्की कारणता कैसे सिद्ध होगी (उत्तर) बौद्धादिकोंके न मानने से क्या ईश्वर नहीं सिद्ध होगा उलूक आदिक सूर्यको नहीं मानते हैं क्या तिनके न मानने से सूर्यका अभाव होजाता है सूर्य तो स्वप्रकाशरूप विद्यमान ही है तैसे तिन नास्तिकों के न मानने से ईश्वरका अभाव नहीं होसक्ता क्योंकि श्रुतियुक्ति अनुभव प्रमा-

ए करके ईश्वरकी सिद्धि होती है इसलिये तिन ना-
स्तिकों का मत श्रुतियुक्ति अनुभव प्रमाणसे विरुद्धहोने
से सर्वथा त्यागने योग्यहै (प्रश्न) अनीश्वर वादियोंके
मतकैसे निर्युक्तिकहें और वह जगत्की उत्पत्तिमें किसको
कारण मानते हैं और तिनका सिद्धान्त क्या है सो वि-
स्तारपूर्वक कहिये (उत्तर) प्रथम तिनके मतको सुनो
बुधके चार शिष्य भये हैं एक सौत्रांतिक दूसरा वैभाषिक
तीसरा योगाचार चौथा माध्यमिक ॥ सो इन चारों में
से आदिके जो दो सौत्रांतिक वैभाषिक कहे हैं वह दोनों
वाह्य और अंतर सर्वपदार्थों को अस्तित्वरूप करके
अर्थात् सत्यरूपकरके मानते हैं परंतु तिन दोनोंके मतमें
इतना ही भेद है जो एकतौ सम्पूर्णपदार्थोंको परोक्ष मानता
है और दूसरा अपरोक्ष मानता है और तीसरा योगाचार
जो है सो संपूर्ण वाह्यपदार्थोंको क्षणिक विज्ञानरूप मा-
नता है विज्ञानते अतिरिक्त वाह्य पदार्थ नहीं मानता
और चौथा माध्यमिक शून्यवादी है अब आदिके जो
दो सौत्रांतिक और वैभाषिक हैं प्रथम तिनके मत को
दिखाते हैं धातुरूप जो पृथिवी आदिकहें इनकी भूतसंज्ञा
है और रूपादि विषय और चक्षुरादि इंद्रियोंको भौतिक
और वाह्य मानते हैं और चित्त और चित्तके कार्य
कामादिकों को अंतर मानते हैं और पृथिवी आदिक
चारों भूतों के परमाणु मानते हैं तिनमें से कठिन स्वभा-
ववाली पृथिवी के परमाणु हैं और स्निग्धस्वभाववाले
जलके परमाणु हैं उष्ण स्वभाववाले तेजके परमाणु हैं
और चलन स्वभाववाले वायुके परमाणु मानते हैं और

परमाणुही पृथिवी आदिक संघात रूपको प्राप्त होते हैं और पृथिवी आदि भूतचार और जितना कुछ विषय और इन्द्रिय संघात है सो संपूर्ण परमाणुओंका ही समूह रूप है और इनके मतमें अवयवी कोई पदार्थ नहीं है और इनके मतमें रूपस्कंध विज्ञानस्कंध वेदनास्कंध संज्ञास्कंध संस्कार स्कंध ये पांचस्कंध हैं अर्थात् इनका स्कंध नाम है और विषयोंके सहित इन्द्रियोंका नाम रूप स्कंध है और अहंअहं जो अल्प विज्ञान अर्थात् धारा-विज्ञानका नाम विज्ञानस्कंध है और सुखादिकों के अनुभवका नाम वेदनास्कंध है और गौ अश्व घट पट इत्यादि जो नाम हैं तिनका नाम संज्ञास्कंध है और राग द्वेष मोह धर्म अधर्मकानाम संस्कारस्कंध है और पांचों में से जो विज्ञानस्कंध है तिसको चित्त और आत्माकी कहते हैं और जो चारस्कंध हैं तिनको अध्यात्मिक कहते हैं और सर्वलोक यात्राके निर्वाह कहें और अवयवों से भिन्न अवयवोंकी प्रतीति नहीं होती इसलिये अवयवही शेष रहते हैं और जो सत्य है वह क्षणिक है जैसे विद्युत अर्थात् मेघोंमें जो बिजली है वह सत्य भी है और क्षणिक भी है इसी प्रकार अवयव सत्य भी हैं और क्षणिक भी हैं ऐसा इनका सिद्धांत है सो युक्तिसे रहित है क्योंकि इसमें अनेक दोष अति हैं प्रथमतो सृष्टिके आदिकालमें परमाणुओंका और स्कंधों का स्वतः संघात नहीं बनसक्ता क्योंकि परमाणु आदिक सब जड़ हैं और चित्त विज्ञानको भी संघातके उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं बनती क्योंकि जब प्रथम संघात देहाकार उत्पन्न हो लेवै तब पीछे विज्ञान

होवै और जो प्रथम विज्ञान उत्पन्न होलेवै तब पश्चा-
त्संघात उत्पन्नहोवै इसरीति से अन्योऽन्याश्रय दोष
आवेगा और क्षणिक विज्ञान से भिन्न कोई जीव या
ईश्वर इनके मतमें स्वीकार नहींहै जो संघात की उ-
त्पत्तिका करता होवै और यदि करता से विनाही पर-
माणु या स्कंध आपसे आप संघातकी प्रवृत्ति के लिये
प्रवृत्तहोंगे तब इनके मत में मुक्ति का अभाव प्रसंगहो
जावेगा किंतुसदैवही संघात हुआ करेगा प्रलय कभी
नहींहोगी (प्रश्न) अल्पविज्ञान की संतान अर्थात् वि-
ज्ञान धाराही संघात को उत्पन्न करदेगी करता मान-
नेकी क्या आवश्यकताहै (उत्तर) संतान जो है सो
संतानी जो विज्ञान तिनसे भिन्नहै या अभिन्नहै यदि
भिन्न कहो तब वहस्थिरहै या क्षणिकहै और यदि स्थि-
रमानोगे तब नित्य आत्मवाद प्रसंगहोजावेगा क्योंकि
नित्यज्ञान स्वरूप आत्माको हम स्थिरमानतेहैं और
यदि क्षणिकमानोगे तब जो क्षणिकहोगा तिसक्षणिक
से जो उत्पन्न हुआहै तिससे भिन्न तिसका कोई व्या-
पारहोगा नहीं और जबकि तिसका व्यापार कोई न
हुआ तब परमाणुओंके मेलन वास्ते तिसकी प्रवृत्तिभी
नहीं होगी तब फिर क्षणिकत्व भी नष्ट होजावेगा और
क्षणिक विज्ञान को मेलकत्व भी नहीं बनता और भिन्न
पक्षमें भी यही दोषहोगा इसरीतिसे संघात के कर्ता
का अभाव होनेसे संघात भी नहीं सिद्धहोगा और सं-
घात के न सिद्ध होनेसे संपूर्ण लोक व्यवहार भी लोप
होजावेगा (प्रश्न) यद्यपि भोक्ता और शासिता और

कर्त्ता को हम स्थिर नहीं मानते हैं तथापि अविद्या-आ-
दिकोंके परस्पर कारण होनेसे संघात की सिद्धि हो जा-
वैगी सो दिखाते हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम
रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव
जाति, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख, दुर्मनस और
माने अपमानादि जो हैं इनमेंही परस्पर कारणता मा-
नते हैं अब इनके अर्थको दिखाते हैं क्षणिक पदार्थों में
स्थिर बुद्धि का नाम अविद्या है तिस अविद्या से राग
द्वेष मोह संस्कार उत्पन्न होते हैं और तिनके संस्कारों से
गर्भस्थबालकको विज्ञान उत्पन्न होता है और तिस आ-
लय विज्ञान सेही पृथ्वी आदिक भूतचतुष्टय होते हैं इ-
न्हींकी नाम संज्ञा है नामका आश्रय होनेसे और तिस
नामसे शुक्लादिरूप और वीर्य रुधिरादिक उत्पन्न होते
हैं और गर्भ में स्थित वीर्य कीजो रुधिर कीच फेनादि
अवस्था है सोई नामरूपशब्दका अर्थ है और विज्ञान
पृथ्वी जल तेज वायु रूप यह छः आश्रय हैं जिस इन्द्रि-
य समुदाय के तिसका नाम षडायतन है और नामरूप
इन्द्रियोंके परस्पर संयोग का नामस्पर्श है तिसस्पर्श से
सुखदुःखादि का ज्ञान होता है तिसज्ञान करके पुनः
विषयों में तृष्णा होती है तिसतृष्णाकरके प्रवृत्ति अ-
र्थात् उपादान होता है तिस प्रवृत्तिसे भव अर्थात् धर्मा-
दि होते हैं तिससे जाति अर्थात् देहका जन्म होता है
और पांच स्कन्धों का समुदाय रूप ही देह का जन्म
है और उत्पन्न हुये स्कन्धों की परिपाक अवस्था का
नाम जरा है और स्कन्धों के नाशका नाम मरण है और

मृतक पुत्रादिकों के स्नेह से उत्पन्न हुआ जो अन्तरदाह तिसका नाम शोक है तिस शोककरके हापुत्र इत्यादि विलापका नाम वेदना है और अनिष्टके अनुभवका नाम दुःख है तिस दुःख करके मानसी पीड़ा होती है और अविद्याके हेतु जन्मादि हैं और जन्मादिकों का हेतु अविद्या है इसलिये परस्पर कार्य कारण भाव होने से अर्थात्ही संघातकी सिद्धि बनजावेगी (उत्तर) संघातकी उत्पत्ति में कोई निमित्त मानोगे या नहीं मानोगे और यदि अविद्यादिकों कोही परस्पर निमित्त मानोगे तब पूर्वपूर्व अविद्यादिक उत्तरउत्तर अविद्यादिकों के प्रति निमित्त होवेंगे तब फिर संघातकी उत्पत्ति में तो कोई भी निमित्त नहीं होगा और यदि तुम्हारा ऐसा अभिप्राय है कि जो अविद्यादिक संघातके बिना अपने को न लभते हुये संघातकी अपेक्षा करेंगे तब फिर तिस संघातका कोई निमित्त कहना पड़ेगा सो कर्त्ताके बिना संघात कदाचित् नहीं होसकेगा और यदि अविद्यादिकोंको संघातका निमित्त मानोगे तब अन्योन्याश्रय दोष आवेगा प्रथम जो अविद्यादिकोंकी सिद्धि होलेवै तब संघातकी सिद्धि होवै और यदि संघातकी सिद्धि होलेवै तब अविद्यादिकों की सिद्धि होवै तब फिर दोनों में से कोई भी सिद्ध नहीं होगा (प्रश्न) संघातों की स्वाभाविकी कार्यकारण भावकरके अनादि प्रवृत्ति चली आती है सो प्रवृत्ति संघातको उत्पन्न करनेवाले कर्त्ता की अपेक्षा नहीं करती किंतु संघातका आश्रय जो अविद्यादिक सो उत्तर संघातका प्रवर्तक है इस रीति से

अन्योन्याश्रय दोष नहीं आवेगा(उत्तर)यदि संघातही अनादि संसारमें प्रवृत्तहोताहै और तिसका आश्रय अविद्या आदिक है तब फिर संघातसे उत्पन्न जो दूसरा संघात सो नियम करके अपने सदृश संघातको उत्पन्न करेगा अथवा अनियम करके सदृश विसदृशको उत्पन्न करेगा यदि नियम करके सदृश की उत्पत्ति मानोगे तब मनुष्य देहको पशु आदि देह अथवा देवता देह की प्राप्ति और नरक स्वर्गादि प्राप्ति का अभाव प्रसंगहोगा क्योंकि तुम्हारे मतमें भोक्ता तो क्षणिकहै और संघात अपने संघातको उत्पन्नकरेगा तब देवतादि शरीर कदाचिद्भी नहीं होवेंगे और यदि अनियम मानोगे अर्थात् अपने से विसदृशकी उत्पत्ति मानोगे तब मनुष्यका शरीर कदाचित् क्षण में हस्ती होजावेगा और कदाचित् क्षणमें देवता बनजावेगा क्योंकि नियम तो है नहीं और संघात करके क्षण में दूसरे संघातको उत्पन्न करनाही है और संघातअचेतन और क्षणिक भी है और जो भोक्ता के लिये संघातहै वह भोक्ता स्थिरहै नहीं तुम्हारे मतमें तो फिर भोगभोगके लियेहोगा दूसरे के लिये नहीं होगा इन दोषोंसे संघात कदाचित् भी नहीं सिद्धहोगा और यदि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्तिमानोगेयाकिसीकारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानोगे अथवा कारण के बिना कार्यकी उत्पत्तिमानोगे तबतुम्हारी जो प्रतिज्ञा है विषयकरण सहकारी संस्कार इनचारोंसे चित् चैत्य अर्थात् रूपादि विज्ञानऔर चैत्य सुखादियेसबउत्पन्नहोतेहैं इसप्रतिज्ञाकी हानिहोजावेगी

और कारणके अभावसे कार्यकी उत्पत्ति मानोगेतब सर्वपदार्थोंको सर्वसे उत्पन्न होना चाहिये और तुम्हारे मतमें तंतुओंसे घट भी उत्पन्न हुआ करेगा और कपालोंसे पट भी उत्पन्न हुआ करेगा क्योंकि कारणका अभाव तो सर्वत्र विद्यमान है और यदि कारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानोगे तब यावत् पर्यंत उत्तरक्षण पदार्थ की उत्पत्ति होगी तावत् पर्यंत पूर्वक्षण पदार्थ रहेगा क्योंकि वह उत्तर क्षण पदार्थके प्रतिकारण माना है और कारणसे बिना कार्य होगानहीं तब तुम्हारी क्षणिकत्व प्रतिज्ञा नष्ट होजावेगी पूर्वोक्तयुक्तियोंसे सौत्रांतिक और वैभाषिक कामत खंडन कर दिया॥ अब तीसरे योगाचार के मतको दिखाते हैं (प्रश्न) विज्ञानहीं एक स्कंध है सो विज्ञान साकार और क्षणिक है तिस विज्ञान से भिन्न और कोई वाह्य पदार्थ नहीं है और विज्ञानही बुद्धिरूपकरके अंतर स्थित हुआ प्रमाण प्रमेय रूप सकल व्यवहार को उत्पन्न कर देता है और विज्ञानही वाह्य विषयाकार रूपकरके परिणामको प्राप्त होजाता है और विज्ञानही प्रमाण रूप होजाता है और तिस विज्ञान से भिन्न और कोई पदार्थ सत्य नहीं है किंतु जितने पदार्थ हैं सो सम्पूर्ण विज्ञान केही आकार विशेष हैं इस हेतु से विज्ञान से विषय का भेद नहीं है और यदि कहो कि विषय से विज्ञान का सत्यभेद क्यों न हो सो नहीं बनता क्योंकि वाह्य पदार्थके विद्यमान होने पर भी बुद्धिमें आरूढ़ता के बिना प्रमाण प्रमेयादि व्यवहार नहीं बनता इसलिये विज्ञान से अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ नहीं है क्योंकि विज्ञान

के विनाविषयका असत् होनेसे जैसे नरके शृंगके ज्ञान के विना नरकाशृंग कोई पदार्थ नहीं है तैसे घटपटादि विषयोंका भी विज्ञान के विना असत् है किंतु सर्व पदार्थ विज्ञान रूपहीं है और यदि बाह्य पदार्थ मानोगे तब क्या तिसको परमाणुरूप मानोगे या परमाणुओंका समूहरूप मानोगे सो परमाणुरूप तो माननहीं सकोगे क्योंकि घटपटादिकोंमें परमाणुरूप घट है परमाणुरूप पट है ऐसा व्यवहार नहीं होता है और घटपटादिकोंका प्रत्यक्ष भी नहीं होगा क्योंकि परमाणुओंका प्रत्यक्ष नहीं होता तब परमाणुरूप घटादिकोंका कैसे प्रत्यक्ष होगा इसलिये परमाणुरूप नहीं मान सक्ते हो और यदि परमाणुओंका समूहरूप मानोगे तब वह समूह परमाणुओं से भिन्न है या अभिन्न है तिसका निरूपण नहीं कर सकोगे और विषय और विज्ञानकी एककालमें प्रतीति होती है अर्थात् ज्ञान समकाल ही विषयकी प्रतीति होती है जैसे स्वप्नके पदार्थ और मृगतृष्णादि जलकी समकाल प्रतीति होती है और विनाही पदार्थके ग्राह्यग्राहक व्यवहार होता है और स्वप्नके पदार्थ हाथी घोड़े आदिक ग्राह्य हैं और तिनका जो ज्ञान है सो ग्राहक है तैसे जाग्रत्के पदार्थ भी ज्ञान समकाल प्रतीति होते हैं जैसे स्वप्न के पदार्थों का ज्ञान से भेद नहीं है तैसे जाग्रत् के पदार्थोंका भी विज्ञान से भेद नहीं है अर्थात् विज्ञानरूप ही है विज्ञानसे अतिरिक्त और कोई जीव या ईश्वर नहीं है किंतु विज्ञान ही सर्वरूप है (उत्तर) बाह्य पदार्थ का अभाव कदाचित् नहीं हो सक्ता क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण करके यह घट है यह

पटहै ऐसा व्यवहारहोताहै इसलिये वाह्य पदार्थ का अभाव नहीं बनता (प्रश्न) हम ऐसानी कहते जो वाह्य पदार्थकोई प्रतीतनहीं होता किंतु विज्ञान के बिना वाह्य पदार्थ कोई नहीं प्रतीत होता ऐसा हम मानतेहैं (उत्तर) ऐसा तुमतभी कहतेहो जो तुम्हारी जिज्ञा को कोई रोकने वालानहींहै युक्तिसे तो तुमनहीं कहते क्योंकि ज्ञान और विषय का विषय विषयीभाव संबंधहै अर्थात् घटादिक जो हैं सो ज्ञानके विषयहैं और ज्ञान विषय करने वाला विषयीहै सो ज्ञान और विषय का विषय विषयीभाव संबंध प्रत्यक्ष प्रमाणकरके सिद्ध है और तिनका भेदभी सिद्धहै तिस भेदको तुम दूर नहीं करसक्तेहो और यदि घटादिक विज्ञान काही स्वरूपहोवै तब विज्ञान रूपघटहै विज्ञान रूपपटहै ऐसी प्रतीतिहोनी चाहिये सो तो नहीं होती किंतु मृत्तिका काघटहै तंतुवोंकापटहै ऐसी प्रतीति होतीहै और संपूर्ण पुरुषों को विज्ञान से विषयका भेदही प्रतीतहोता है तिसका लोप तुम्हारे कथनसे नहीं होसक्ता क्योंकि सब कोई ऐसा कहतेहैं कि वाह्य पदार्थों को हम देखतेहैं और ऐसा कोई नहीं कहता कि विज्ञानको हम देखते हैं और जैसे रूप के प्रत्यक्ष में प्रकाश को समकाल में कारणमानाहै परन्तु रूपकेसाथ प्रकाश का अभेद नहीं माना है तैसे विज्ञान को भी विषय के प्रत्यक्ष में कारण माना है कुछ विज्ञान का विषय के साथ अभेद नहीं माना और यदि अभेद मानोगे तब विषय का और विज्ञानका ग्राह्य ग्राहक भावसंबंधभी नहीं होगा क्योंकि

विषय ग्राह्य है और विज्ञान ग्राहक है विषय जड़ है और विज्ञान चेतन है इसलिये इनका अभेद कदाचित् नहीं बनता और जो तुमने पूर्व कहा था कि स्वप्न के पदार्थ जैसे विज्ञानसे बिना असत् हैं तैसे जाग्रत् के पदार्थ भी विज्ञानके बिना असत् हैं इसी हेतु से ये भी विज्ञान रूप हैं सो भी समीचीन नहीं हैं क्योंकि स्वप्नोत्तर जाग्रत् में स्वप्नके पदार्थों का बाध होजाता है और जाग्रत् के पदार्थों का जाग्रदुत्तर कालांतर में भी बाध नहीं होता और सर्व पुरुषोंको ऐसी प्रतीति भी होती है जो स्वप्न में मैंने मिथ्या पदार्थ देखे थे अब जाग्रत् काल में वह असत् हैं और जाग्रत् के पदार्थों में ऐसी प्रतीति कालांतर में भी नहीं होती किंतु ऐसी प्रतीति होती है वही ये पदार्थ हैं जो मैंने कालांतर में देशांतर में देखा था अब मैं फिर तिसीको देख रहा हूँ ऐसी प्रतिभिज्ञा होती है कैसे तुम जाग्रत् के पदार्थोंको स्वप्नके पदार्थोंकी तुल्यता कहते हो इसलिये योगाचारका मत भी सर्वथा असंगत है और त्यागने योग्य है॥ अब चौथा माध्यमिक जो शून्यवादी है तिसका मत दिखाते हैं (प्रथम माध्यमिकका प्रश्न) (असद्वाइदमग्र आसीत्) सृष्टिकी उत्पत्तिसे पूर्व असत् ही होता भया अर्थात् शून्य ही होता भया इस श्रुति प्रमाण से शून्य ही जगत् का कारण है और आंतिकरके जगत् की प्रतीति होती है (उत्तर ॥ कथमसत् स-ज्जायेत) असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे होसकी है अर्थात् सत् रूप जगत् असत् शून्य कैसे उत्पन्न होसका है किंतु कदापि नहीं होसका इस श्रुति प्रमाणसे असत्

से सत्की उत्पत्ति का निषेध किया है और जो तुमने (असद्वाइदमग्र आसीत्) श्रुतिका प्रमाण दिया है तिसका यह अर्थ है उत्पत्तिसे पूर्व जगत् नाम रूपकरके प्रगट् न होता भया और जगत् की अमकरके प्रतीति भी असत् में नहीं बनती क्योंकि सत् रूप अधिष्ठानके बिना अमकहीं देखानहीं है इसलिये शून्य जगत् का कारण नहीं होसकता सद्रूपही जगत् का अधिष्ठान है (सन्मूलासौम्येमाः प्रजाः) हे सौम्य जितना कुछ नाम रूपात्मक जगत् है सो संपूर्ण सत्मूलकही है अर्थात् सद्रूपब्रह्मही इसका मूल कारण है और श्रुतियुक्ति अनुभवसे विरुद्ध होने से बौद्धमत आर्यों करके त्यागनेही योग्य है बौद्ध मतका निरूपण हो चुका ॥ अब दिगंबर आर्हतके मतको दिखाते हैं ॥ इसके मतमें सातही पदार्थ हैं ॥ जीव १ अजीव २ अस्त्रव ३ संवर ४ निर्जर ५ बंध ६ मोक्ष ७ और संक्षेपसे तो वह दोही पदार्थ मानते हैं एक जीव दूसरा अजीव और जीवको चेतन और शरीरके तुल्य परिमाणवाला और सावयव और भोक्ता मानते हैं और अजीव छः प्रकारका मानते हैं जो जीवसे भिन्न पूर्व छः पदार्थ कहे हैं तिनका नाम अजीव है इस रीतिसे दोही पदार्थ होते हैं अब तिनके अर्थको सुनो भोगोंका नाम अजीव है और विषयों के सन्मुख इन्द्रियों की वृत्तिका नाम अस्त्रव है और अविवेकका नाम संवर है और केशों का नोचना और तप्त शिलापर आरुढ़ होनेका नाम निर्जर है और कर्मका नाम बंध है और कर्म पाशके नाश होनेपर आलोक आकाशमें प्राप्त होकर निरंतर ऊर्ध्व

देशको गमन करनेका नाम मोक्षहै और तिनहीं दोपदा
 र्थोंको यह पांच अस्तिकाय मानते हैं जीवास्तिकाय १
 पुद्गलास्तिकाय २ धर्मास्तिकाय ३ अधर्मास्तिकाय ४
 आकाशास्तिकाय ५ अस्तिकायनाम पदार्थकाहै अर्थात्
 एकजीव पदार्थहै और पुद्गलनाम परमाणुवोंकाहै एक
 परमाणुपदार्थ है इसीप्रकार औरभी जानलेना और प्र-
 वृत्तिकरके अनुमेयधर्मपदार्थ है और जीवकी शरीर में
 स्थितिकाहेतु अधर्मपदार्थहै आवर्णाऽभावकानाम आ-
 काशहै पुनः जीवास्तिकाय तीनप्रकारकाहै औरकोईजीव
 अर्हतादि नित्यहै और कोई इदानीं कालमें मुक्तहै और
 कोई बद्धहै और आकाश दो प्रकारकाहै एक सांसारिक
 आकाश अर्थात् जितने आकाश में जगत् है उतने
 नाम सांसारिक आकाश है और दूसरा आलोक आ-
 काशहै जो संसार से रहित मुक्तों का आश्रयहै अर्थात्
 जिसमें मुक्त ऊर्ध्व को उड़ते रहते हैं और बंधकाहेतु
 आठ प्रकारके कर्महैं तिनमें से चारघाती कर्म हैं और
 चारअघातीकर्महैं तिनके ये नामहैं ज्ञानावरणीय १ द-
 र्शनावरणीय २ मोहनीय ३ आंतरीय ४ येचार घाती
 कर्महैं तत्त्वज्ञान से मुक्ति नहीं होती इसकानाम ज्ञाना-
 वरणीयहै और अर्हतके शास्त्र श्रवण से मुक्ति नहीं होती
 इसकानाम दर्शनावरणीयहै और बहुत शास्त्रकारों क-
 रके दिखाया जो मोक्षमार्ग तिसमें विशेष मार्ग का नि-
 श्चय न होना इसकानाम मोहनीय है और मोक्षमार्ग
 की प्रवृत्ति में विघ्न करना इसकानाम आंतरीयहै ये
 चार घातीकर्महैं॥ वेदनीय १ नामिक २ गोत्रिक ३ आ-

युष्कं ४ हमारेको तत्त्वजानने योग्यहै इसकानाम वेद-
नीयहै अमुकनामवाला मैं हूँ इसकानामनामिकहै तुम्हारे
अर्हत के उपदेश के योग्यहोकर शिष्यवंश में प्राप्त भ-
या हूँ इस अभिमान का नाम गोत्रिक है और शरीरकी
स्थिति के अर्थ कर्मका नाम आयुष्कहै ये चार अघाती
कर्म हैं सब आठ प्रकारके कर्मों को बंधका हेतु मानते हैं
और ईश्वरको जगत्का कारण नहीं मानते हैं किंतु परमा-
णुओंसे ही पृथिवी आदि भूतों की उत्पत्ति मानते हैं और
सप्तभंगी न्यायको सर्वत्र वस्तुमात्र में योजना करते हैं सो
दिखाते हैं स्यादस्ति १ स्यान्नास्ति २ स्यादस्ति नास्ति च ३
स्याद्वक्तव्यः ४ स्यादस्ति चावक्तव्यश्च ५ स्यान्नास्ति
चावक्तव्यश्च ६ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च ७ इ
न सातकानाम सप्तभंगी है और स्याद् पद किंचित् अर्थ
का वाची है और अस्ति पद विद्यमानता का वाची है और
इनके मतमें सर्व पदार्थ अनैकांतिक हैं अर्थात् अनियत
स्वरूपवाले हैं एकरूपकरके नहीं रहते हैं जब एक वस्तु
में अस्तित्वकी इच्छा होती है तब प्रथम भंग प्रवृत्त
होता है अर्थात् पदार्थ है १ और जब तिसी पदार्थ में
नास्ति कहने की इच्छा होती है तब दूसरा भंग प्रवृत्त
होता है अर्थात् पदार्थ नहीं है २ जब क्रमसे अस्ति नास्ति
कथन करनेकी इच्छा होती है तब तीसरा भंग प्रवृत्त
होता है पदार्थ है भी नहीं ३ और जब एक कालमें अस्ति
नास्ति कहनेकी इच्छा होती है तब एक काल में अस्ति
नास्ति दोनों शब्दों की प्रवृत्ति हो नहीं सकती तब चौथा
भंग प्रवृत्त होता है पदार्थ अप्रकट होगा ४ और जब

पदार्थ अव्यक्त है ऐसी कहने की इच्छा होती है तब पंचम भंग प्रवृत्त होता है अर्थात् पदार्थ है परंतु अप्रकट है ५ और जब तर्ही है अव्यक्त है ऐसी कहने की इच्छा होती है तब छठा भंग प्रवृत्त होता है पदार्थ नहीं भी है अव्यक्त भी है ६ और जब है भी नहीं भी अव्यक्त है ऐसी कहने की इच्छा होती है तब सप्तम भंग प्रवृत्त होता है ७ क्रमसे सातों भंग जान लेने ॥ इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों की एकरूपता करके नहीं मानते हैं और जगत् की उत्पत्ति में ईश्वर को कारण नहीं मानते हैं किंतु परमाणुओं से ही पृथिवी आदिक संघात की उत्पत्ति मानते हैं सो इनका मत भी समीचीन नहीं है क्योंकि जो पदार्थ सत् है सो सर्वत्र ही सर्वदा काल विद्यमान है जैसे ब्रह्म और यदि कहो तिस ब्रह्म की प्राप्तिके लिये यत्न नहीं होगा सो नहीं बनता क्योंकि अप्राप्तिकी आंतिकरके यत्न बन जावेगा और जो पदार्थ नहीं है सो सब काल नहीं है जैसे शशविषाणादि और प्रपंच जो है सो दोनों सत्य असत्य से विलक्षण है किंतु अनिर्वचनीय है क्योंकि यदि सत्य होवै तब इसका नाश न होवै और जो असत्य होवै तब इसकी प्रतीति न होवै और दोष जिस आकार करके पदार्थ को तुम सत्य मानते हो तिसी आकार करके पदार्थ को असत्य भी मानते हो या आकारांतर करके अर्थात् किसी और आकार करके यदि कहो जिस आकार करके पदार्थ सत्य है तिसी आकार करके असत्य भी है सो नहीं बनता क्योंकि एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म सत्य असत्य नहीं रह सकते और यदि आकारांतर करके असत्य है अर्थात् प्राप्तिरूप करके

पदार्थ सत्य है और अप्राप्य रूप करके असत्य है सो भी नहीं बनता क्योंकि दूर देशमें जो पदार्थ है अथवा दूरस्थग्रामकी जबकि प्राप्तिनहीं भई तब वह भी असत्य होजावेगा तब तिसकी प्राप्तिके लिये यत्न भी निष्फल होगा और जो तुमने जीवादि पदार्थों में सत्त्व का निश्चय किया है जो सातही पदार्थ हैं सो ऐसा निश्चय भी तुम्हारा नहीं बनेगा क्योंकि सप्तभंगीन्यायकी प्रवृत्ति होनेसे सप्तपदार्थोंमें भी अस्तित्वास्तित् करके अनिश्चय रूपज्ञानहीहोगा सो संशयकीन्याई अप्रमाण होजावेगा और निश्चय करनेवाले प्रमाणादिकोंमें भी अस्तित्वा-स्तित् रूपकरके सप्तभंगी प्रवृत्तहोगा तब तुम्हारे शास्त्रका अनिश्चित प्रमाणप्रमेय प्रमातादिकोंका कैसे उपदेशक-रंगे और यदि करेंगे तब तिनका वाक्य त्यागने योग्यही होगा और अर्हतमतके अनुसार जो हैं सो अर्हतकरके किया जो अनिश्चय रूपउपदेश तिसमें कैसे प्रवृत्तहोंगे क्योंकि जब फलका निश्चय होता है तब तिसके साधनों में प्रवृत्तहोता है इसलिये अनिश्चित अर्थ का प्रति-पादक जो अर्हतका शास्त्र सो उन्मतके वाक्य की सदृश त्यागने योग्यही होगा और तुम्हारे मत में अस्तिकाय पंचत्व भी नहीं बनेगा क्योंकि तिसमें भी पंचत्व संख्या अस्तित्वास्तित् वा ऐसा विकल्प होगा तब अस्तित्पक्षमें पंचत्व संख्या सिद्ध होगी परंतु नास्तित्पक्षमें न्यूनया अधिक होजावेगी और जो तुमने अव्यक्त कहा है सो अव्यक्त व्यक्तका क्या अर्थ करोगे किसी शब्दकरके जो अ-वाच्य हो अर्थात् कथन करने के योग्य न हो तिसको

अव्यक्त कहोगे तब सात पदार्थों को अव्यक्तत्व नहीं बनेगा क्योंकि यदि अव्यक्त है अर्थात् कथन करने के योग्य नहीं है तब इनका उच्चारण भी नहीं बनेगा उच्चारण करते हो और अव्यक्त भी कहते हो यह तुम्हारा कथन सर्वथा विरुद्ध है और स्वर्ग मोक्षका भी पक्ष में सत्त्व और पक्षमें असत्त्व और पक्षमें नित्य और पक्षमें अनित्य होनेसे तिनमें भी प्रवृत्ति नहीं होगी और अनादि सिद्ध अर्हत मुनि है और जीव अनुष्ठान से मुक्त होते हैं और अनुष्ठान के बिना बद्ध हैं इसप्रकार अर्हत के शास्त्रकरके निश्चित स्वभाववाले जीवों की त्रिविधता भी नहीं सिद्ध होगी क्योंकि अस्ति नास्ति न्याय तिनमें भी प्रवृत्त होगा और जीवों में भी सत्त्व असत्त्व विरुद्ध धर्मोंका असंभव है जब कि जिस जीवका सत्त्व है तब तिसका असत्त्व कदाचित् नहीं बनता और जिसका असत्त्व है तिसका सत्त्व कदाचित् नहीं होगा इसलिये अर्हतका मत श्रुतियुक्ति अनुभव करके विरुद्ध होने से सर्वथा त्यागने योग्य है और परमाणुओं का संघात रूप पृथिवी आदिक अर्हतने माना है सो पूर्व परमाणु कारणवादके खंडन करने करके ही खंडन होगया और जीवका स्वरूप जो इन्होंने माना है सो आगे जीवात्म बादमें खंडन करेंगे अर्हत मतका निरूपण हो चुका अब अनीश्वर बादी सांख्यका मत दिखाते हैं (प्रश्न) वेदांत मतमें जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व संपूर्ण साधनों से रहित केवल ब्रह्मको ही जगत्का कारण माना है सो सहकारी कारणों से हीन केवल ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति

नहीं बनती इसलिये सांख्यमत सिद्ध प्रधान से जगत् की उत्पत्ति बनती है जैसे मृत्तिका घटादि रूप परिणाम को प्राप्तहोजाती है तैसे प्रधानभी जगदाकार परिणामको प्राप्तहोजावेगा इसलिये प्रधानही जगत्का कारण है किंतु ब्रह्म नहीं है (उत्तर) चेतनका आश्रयण नकरके अचेतन जो है सो किंचित् भी कार्य के उत्पन्न करने में समर्थ लोक में नहीं देखा है जैसे चतुर पुरुषों ने जगत् में छोटे बड़े सुख दुःख मोह स्वभाववाले मंदिर रचना किये हैं तैसे ये जगत् भी नाना प्रकारके कर्मों के फलके भोग्य के योग्य पृथिवी जलादि और स्थूल सूक्ष्म शरीरादि और वृक्ष पर्वत नदी समुद्रादिरूप जितना जगत् है तिस जगत् की रचनाको मनकरके भी चतुर पुरुष करनेको समर्थ नहीं होसके हैं तब पुनः जड़ प्रधान कैसे इस जगत् की रचना करलेगी किंतु कदाचित् भी नहीं करेगी और जैसे चेतनकुंभकार कुम्भकी रचना करलेता है बिना चेतन कुम्भकारके जड़ मृत्तिकाकुंभरूप परिणामको नहीं प्राप्त होसकी है तैसे बिना चेतनके जड़ प्रधानभी जगदाकार परिणामको कदाचित् नहीं प्राप्त होसकेगी (प्रश्न) सृष्टि करने के लिये प्रधानकी साम्यावस्थासे प्रच्युति होजाती है अर्थात् तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम प्रधान है सो प्रधान जब जगत् की रचना करती है तब तीनों गुण परस्पर अंग अंगी भावको प्राप्त होजाते हैं इसरीति से जगत् की रचना प्रधानसे बनती है (उत्तर) प्रधान की साम्य अवस्थासे प्रच्युति भी चेतनके बिना नहीं बनती क्योंकि प्रवृत्तिमें चेतनमेंही कारणता श्रुति यक्ति अनु-

भवकरके सिद्ध है और अचेतनमें कहीं देखी भी नहीं है किंतु अचेतन रथादिकों की प्रवृत्ति भी चेतन सारथी आश्रित ही देखी है इसलिये तुम्हारा कथन असंगत है (प्रश्न) तुम्हारे मतमें प्रवृत्ति से रहित ईश्वर को माना है सो तिसमें भी प्रवर्तकतानहीं बनेगी क्योंकि जो आप प्रवृत्ति से रहित है वह दूसरे को कैसे प्रवृत्त करेगा किंतु नहीं करेगा (उत्तर) जैसे चुंबक पत्थर आप प्रवृत्ति से रहित भी है परंतु अपनी शक्तिकरके लोहे में क्रिया की उत्पन्न करा देता और जैसे रूपादि आप प्रवृत्ति से रहित भी हैं परंतु चक्षुरादिकों की प्रवृत्ति करा देते हैं अर्थात् सुंदर रूपवाले पदार्थ को देखकर चक्षुरादिकों की तिसके देखनेमें प्रवृत्ति हो जाती है तैसे ही स्वयं प्रवृत्ति से रहित भी ईश्वर है तथापि सर्वगत और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् होने से जगत् की प्रवृत्ति करा देगा (प्रश्न) जैसे अचेतन जो दुग्ध है सो वत्स की वृद्धि के लिये स्वतः ही प्रवृत्तिको करता है और जैसे मेघका जल जो है सो भी स्वतः ही लोकों के ऊपर उपकार के लिये प्रवृत्त होता है तैसे अचेतन प्रधान भी जगत् की रचनामें स्वतः प्रवृत्त हो जावेगी इसमें कोई दोष नहीं है (उत्तर) दुग्ध की प्रवृत्ति जो है सो भी चेतन जो गौ तिसका जो वत्स में स्नेह तिस स्नेह करके युक्त होकर गौ दुग्ध की प्रवृत्ति कराती है और जलका तो स्वभाव ही निम्नदेश में बहने का है इसलिये दोष तुमकी बना ही रहा (प्रश्न) जैसे तृण स्वभाव से ही दुग्ध रूप करके परिणाम की प्राप्ति हो जाती है तैसे प्रधान भी स्वभाव से ही जगत् का परिणाम की

प्राप्तहोजावेगी(उत्तर)चेतन धेनुकरके भक्षण कियेहुयेही तृण दुग्धरूपकरके परिणामको प्राप्त होजाते हैं स्वतः नहीं हाते और यदि स्वतःही अर्थात् धेनुकेभक्षणके बिनाही दुग्धरूप परिणामको प्राप्त होजावे तब जगत् में दुग्धके अर्थ कोई भी धेनुको नहीं पालेगा तृणसेही दुग्धबनालेवेगे सो ऐसातो कदाचित्भी नहींहोसक्ता इस लिये चेतन के संबंधके बिना अचेतनकी प्रवृत्ति नहीं होसक्ती (प्रश्न) हमारेमतमें मूलप्रकृति प्रधानहै अर्थात् संपूर्ण जगत्का कारण एकजड़ प्रधानहीहै परंतु वह कर्तृहै भोक्तृनहीं और पुरुषचेतन असंग पुष्कर पलाशवत् निर्लेपहैकर्तानहीं किंतुभोक्ताहै और नानाहैऔर पुरुषके भोग मोक्षके लिये प्रधानकीप्रवृत्तिहोतीहै और पुरुषार्थ का साधनही प्रधानका प्रयोजनहै औरप्रधान सेमहत्तत्त्व अर्थात्बुद्धितत्त्व उत्पन्नहोताहै औरबुद्धितत्त्व से अहंकारकी उत्पत्तिहोतीहै अहंकारसेशब्द स्पर्श रूप रस गंध पंचतन्मात्रा और एकादशइन्द्रिय उत्पन्नहोतेहैं और पंचतन्मात्रा से आकाशादि पंच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं यह संपूर्ण पचीसतत्त्व हम मानतेहैं आगे इनतत्त्वोंसे संपूर्ण कार्य उत्पन्न होता है और तिन तत्त्वोंसे प्रधानजोहै सो कारणहीहै किंतुकार्य किसीकानहीं है और महत्तत्त्व अहंकार पंचतन्मात्रा ये पूर्व पूर्व का कार्य हैं और उत्तर उत्तरका कारण हैं और एकादश इन्द्रिय पंचस्थूल भूत ये कार्यही हैं किंतु कारण किसी का नहीं हैं और पुरुष न किसी का कार्य है न कारण है और कोई ईश्वर जगत्का कर्तानहीं है किंतु सहकारि कारण

से रहित स्वाभाविक प्रधानकी प्रवृत्तिकोही हम श्रद्धा पूर्वक मानते हैं (उत्तर) यह तुम्हारी कल्पना सर्वथा वेद विरुद्ध है (आत्मनःआकाशःसंभूतइत्यादि) श्रुति ईश्वर आत्मासे प्रथम आकाशकी उत्पत्ति कथनकरती है और आकाशसे वायुवायुसे तेज तेजसे जलजलसे पृथिवी और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भूतों के सत्त्वरजो अंश से कही है और जो तुमने पांचस्थूल भूत और एकादश इन्द्रियों को किसी के प्रतिकारण नहीं माना यह भी तुम्हारी वृथा कल्पना है क्योंकि जितने घटपटादि पदार्थ हैं सब स्थूल पृथ्वी आदिक भूतों के कार्य हैं और इन्द्रिय भी अपनी क्रियाके प्रतिकारण हैं यह सब अनुभव सिद्ध है और उदासीन पुरुषको भोक्तापना बनता नहीं और जो जड़ प्रधान है सो चेतन पुरुषके भोग में प्रवृत्ति नहीं करसकी इसलिये तुम्हारा कथन सब असंगत है (प्रश्न) जैसे किसी बगीचेमें दो पुरुष रहते हैं दोनों में से एक पंगु था दूसरा अंध था जो पंगु है तिसको दर्शन शक्ति तो है परंतु क्रिया शक्ति नहीं है और जो अंध है तिसको क्रिया शक्ति तो है परंतु दर्शन शक्ति नहीं है सो पंगु अंधके कांधेपर आरुढ़ होकर और अंधकी प्रवृत्ति कराकर दोनों मिलकर बाग के फलोंको खाने लगे तैसेही पुरुष पंगु है प्रधान अंध है सो पुरुष प्रधानकी प्रवृत्ति करावेगा और दोनों मिलकर संसारके भोगोंको भोगेंगे और जैसे चुम्बक पत्थर आप प्रवृत्तिसे रहित भी है परंतु लोहेकी प्रवृत्ति करादेता है तैसे पुरुष आप असंग भी हैं और प्रवृत्तिसे रहित भी हैं

परंतु प्रधान की प्रवृत्ति करादेगा (उत्तर) तबभी दोष बनाहीरहा क्योंकि तुम्हारे मतमें प्रधानको स्वतंत्र प्रवृत्तिमें कारण माना है अब प्रधान की स्वतंत्रता नहीं रहेगी और पुरुषको तुमने उदासीन व्यापार से रहित निर्गुण माना है अब पुरुषको असंगत नहीं रहेगी इस लिये पंगुअंधका दृष्टांत नहीं बनता और यदिमानोगे दृष्टांत को तब तुम्हारा सिद्धांत जाता रहेगा और चुम्बक का भी दृष्टांत नहीं बनता क्योंकि यदि चुम्बक की तरहमानोगे तब प्रधान पुरुष की सन्निधि तो नित्यबनी है नित्यही प्रवृत्ति हुआ करेगी किंतु मोक्षका अभाव प्रसंग होजावेगा और दोष तुम्हारे मतमें परस्पर विरोध भी आता है क्योंकि कहीं सप्तइन्द्रिय माने हैं और कहीं एकादश इन्द्रिय माने हैं और कहीं अहंकार से उत्पत्ति मानी है और कहीं पंचतन्मात्रा से उत्पत्ति मानी है और कहीं तीन अंतःकरण माने हैं और कहीं एकही अंतःकरण माना है इस प्रकार परस्पर विरुद्ध कथन करने से और श्रुति से भी विरुद्ध है सो दिखाते हैं (सदेवसौम्येदमग्र आसीत् तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति स ईक्षत लोकां नृत्सृज इति) हे सौम्य जगदुत्पत्ति से पूर्व सद्रूपब्रह्म ही होता भया सो इच्छा करता भया अनेकरूप हो जाऊं और प्रजारूप करके उत्पन्न होऊं सो इच्छा करता भया कि लोकों को रचूँ ऐसी इच्छा चेतन में ही बनती है जड़ में कदाचित् इच्छा नहीं बनती श्रुति विरोध दिखा दिया और युक्ति अनुभव विरोध पूर्व दिखा दिया है इसलिये सांख्य मत त्यागने योग्य है अब मीमांसक का (प्रश्न) कर्म ही ईश्वर है और

स्वर्गादिक पुरुषार्थ हैं अर्थात् स्वर्गकी प्राप्ति का नाम मोक्ष है और मंत्ररूपही देवता हैं और कोई देवता विशेष नहीं है और ना कोई ईश्वर जगत्का कर्त्ता है (उत्तर) यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है क्योंकि कर्म जड़ हैं और अनन्त हैं जड़में ईश्वरता नहीं बनती और अनन्त ईश्वर भी मानना श्रुतियुक्तिसे विरुद्ध है और स्वर्गकी प्राप्ति मोक्ष नहीं हो सकती क्योंकि स्वर्गादिक सब नाशय हैं तब मोक्ष भी अनित्य हो जावेगी इसलिये मीमांसक का मत भी श्रुतियुक्तिसे विरुद्ध होने से त्यागने योग्य है और जैसे प्रधानमलके गिरानेसे छोटेछोटे मल आपसे आप भाग जाते हैं तैसे प्रधान अनीश्वरवादियों के खंडन करने से छोटेछोटे अनीश्वरवादी अर्थसे ही खंडन हो जाते हैं अनीश्वरवादियों के मत खंडन कर दिये अब जो ईश्वरको केवल निमित्तकारण ही मानते हैं किंतु उपादानकारण नहीं मानते हैं तिनके मतों के खंडन का प्रारंभ करते हैं प्रथम नैयायिकका (प्रश्न) कारण के जो गुण हैं वही कार्य में अपने तुल्यजातिवाले गुणों का आरंभ करते हैं जैसे श्वेततंतुवों से श्वेत ही पट उत्पन्न होता है और श्याम तंतुवों से श्याम ही पट उत्पन्न होता है रूपांतरवाला कदाचित् उत्पन्न नहीं होता है तैसे चेतनब्रह्मसे अचेतन जगत् की कदाचित् उत्पत्ति नहीं हो सकती किंतु परमाणु ही जगत् का उपादान कारण है और ईश्वर जगत्का निमित्तकारण है ऐसामाननेमें कोई दोष नहीं आता क्योंकि परमाणु जड़ हैं तिनका कार्य जगत् भी जड़ ही उत्पन्न होता है (उत्तर) कारण के जो गुण हैं सो अपने तुल्य जातिवाले

गुणोंकोकार्यमें उत्पन्नकरतेहैं ऐसानियम नहीं है क्योंकि तुम्हारेमतमें परमाणुवृत्ति परिमाणकानाम-पारिमांडिल्य परिमाणहै सो पारिमांडिल्य परिमाणकी किसीके प्रति-कारणताभी तुम्हारे मतमें नहीं है तथाच ह्रस्व अणु परिमाणसे रहित जो परमाणु तिनसे ह्रस्व अणुपरिमाणवाला द्व्यणुक तुम्हारेमतमें उत्पन्नहोताहै सोन दुआ चाहिये क्योंकि द्व्यणुककेकारण जो परमाणु तिनमें ह्रस्व अणु परिमाण हैंनहीं और तिसीप्रकार ह्रस्व अणुपरिमाणकरके युक्त और दीर्घपरमाणुसे रहित द्व्यणुकों से दीर्घपरिमाणवाला त्र्यणुक उत्पन्नहोताहै अर्थात् कारणके गुणोंके बिनाही त्र्यणुकमें दीर्घपरिमाण उत्पन्नहोता है जैसे तुम्हारेमतमें तैसे हमारेमतमेंभी कारणके गुणों केबिनाही चेतनब्रह्मसे अचेतन जगत्की उत्पत्तिहोनेमें कोईबाधक नहींहै और यदि कारणके गुणोंसेही कार्यके गुणमानोगे तब औरभीदोष आवैगा क्योंकि गुणों की न्यून अधिकतासे भूतोंमें स्थूल सूक्ष्मताहोतीहै अर्थात् जिसमें अधिकगुणहैं वह अधिक स्थूलहै और जिसमें न्यूनगुणहैं वह तिसकी अपेक्षाकरके सूक्ष्महै जैसे रूप रस गंध स्पर्श चारगुण पृथिवीमें रहते हैं इसलिये पृथिवी जलादिकोंकी अपेक्षाकरके स्थूल है और रूप रस स्पर्श येतीनगुण जलमेंरहतेहैं इसलिये जल पृथिवीकी अपेक्षाकरके सूक्ष्महै और तेजमें रूप स्पर्श दो गुणरहतेहैं तेज जलकी अपेक्षाकरके सूक्ष्महै और वायु में एक स्पर्शही गुणरहताहै इसलिये वायु सबकी अपेक्षाकरके सूक्ष्महै तैसेही पृथिवी के परमाणुवोंमेंभी पूर्वा-

क्त चारगुण रहते हैं वंह भी जलादिकों के परमाणुओं से स्थूल होंगे और तिनसे सूक्ष्म जलके परमाणु तुमको मानने पड़ेंगे क्योंकि तिनमें न्यूनगुण रहते हैं इसी प्रकार तेज वायुके परमाणुओं में भी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम मानो यदि परमाणुओं में भी स्थूल सूक्ष्मतामानागे तब परमाणुत्व नहीं रहेगा और यदि गुणों की अधिकता के बिना ही मूर्तियों में स्थूल सूक्ष्मतामानागे सो नहीं हो सक्ता क्योंकि कार्यरूप पृथिवी आदिकों में गुणों की न्यून अधिकता से स्थूल सूक्ष्मता देखते हैं और यदि परमाणुओं की तुल्य परिमाणता के लिये गुणों की न्यून अधिकता नहीं मानोगे किंतु एक एक भूत का एक एक गुण कल्पना करोगे तब फिर तेज में भी स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी और जल में स्पर्श ज्ञान और पृथिवी में रूप रस स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि तुमने तो एक एक गुण ही कारण में माना है और तुम्हारे मत में कारण गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं सो कारण में तो वह गुण हैं नहीं और यदि सम्पूर्ण भूतों के परमाणुओं में चार चार गुण कल्पना करोगे तब फिर जल तेज वायु में भी गंध की उपलब्धि होगी सो तो नहीं होती इसलिये वृथा ही नैयायिकों की कल्पना है जो कारण के गुण कार्य के गुणों का आरंभ करते हैं (प्रश्न) तथापि चेतन ब्रह्म से जड़ जगत् की उत्पत्ति नहीं बनती क्योंकि युक्ति अनुभव से विरुद्ध है इस लिये परमाणु ही जड़ जगत् का उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है सो युक्ति पूर्वक दिखाते हैं लोक में जितने घट पेटादि द्रव्य हैं सो तत्त्वादि द्रव्यों के संयोग से जन्य हैं

अर्थात् उत्पन्न होते देखे हैं इसी रीतिसे और भी जो जो सावयव द्रव्य हैं सो सो अपने अपने अवयवों के संयोग विशेषसे उत्पन्न हैं जैसे पट अपने अवयव तंतुओं के संयोग करके जन्य है तैसे तंतु भी अपने सूक्ष्म अवयव अंशुओं के संयोग विशेष करके जन्य हैं और अंशु भी अपने सूक्ष्म अंशों के संयोग से जन्य हैं इस प्रकार का अवयवा अवयवि विभाग जिसमें समाप्त हो जावै अर्थात् जिस के अवयव आगे न होवैं ऐसा जो कोई पदार्थ है तिसी का नाम परमाणु है और संपूर्ण पर्वत समुद्रादि रूप जितना जगत् है सो संपूर्ण सावयव रूप है और सावयव होने से ही अनित्य है अर्थात् उत्पत्ति विनाशवाला है और विनाकारण के कार्य होता नहीं इस लिये परमाणु ही इस जड़ जगत् का कारण है और नित्य है और जब सूर्य उदय होता है तिस समयमें जो भरोखे के भीतर सूर्य की धूँ आती है तिसमें जो सूक्ष्मसूक्ष्म धूलि सी प्रतीत होती है तिसका नाम त्र्यणुक है तिस त्र्यणुक के छठे भाग का नाम परमाणु है सो परमाणु अस्मंदादिकों की दृष्टिका विषय नहीं किंतु अनुमेय है अर्थात् अनुमान प्रमाण का विषय है और जब ईश्वर को सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब सृष्टि के आदिकालमें जीवों के अदृष्ट के वशसे ईश्वर की इच्छा करके परमाणुओं में प्रथम क्रिया उत्पन्न होती है पुनः दो दो परमाणुओं का संयोग होकर द्व्यणुक उत्पन्न होता है पश्चात् तीनतीन द्व्यणुक मिल त्र्यणुक उत्पन्न होते हैं इस प्रकार चतुरणुक से लेकर संपूर्ण स्थूल कार्य जात उत्पन्न

होता है और परमाणु सब जड़ हैं इसलिये तिनका कार्य जगत् भी जड़ उत्पन्न होता है और यदि चेतनको उपादान मानोगे तब सब चेतनहीं उत्पन्न होवेंगे घट पटादि सो ऐसा तो होतानहीं इसलिये परमाणुही जगत् का उपादान कारण है और ईश्वर केवल निमित्तकारण है और जब जीवोंके कर्मफल देने से निवृत्त होजाते हैं तब ईश्वरकी इच्छाकरके प्रथम दोदो परमाणुओंका विभाग होता है तब द्व्यणुकका नाश होता है पुनः द्व्यणुकादिकोंके नाशसे त्र्यणुकादि संपूर्ण कार्यजात नाशको प्राप्त होजाते हैं इसीकानाम प्रलय है कणादके अनुसार ऐसा मानते हैं इसमें कोई दोष नहीं (उत्तर) परमाणुकारणवाद तुम्हारा सर्वथा असंगत है सो दिखाते हैं सृष्टि की उत्पत्तिसे पूर्वकालमें संपूर्ण परमाणुविभक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं अर्थात् परस्परभिन्नभिन्न होकर रहते हैं और जब सृष्टि उत्पन्न होने लगती है तब परमाणुओं में क्रिया होकर दोदो परमाणुओं का संयोग होता है तुम्हारे मतमें सो संयोग क्रियासे जन्य है और उत्पत्ति नाश वाला तुमने माना है सो संयोगका जनक जो क्रिया सो बिना किसी निमित्त कारणसे नहीं होसक्ती इसलिये परमाणुओंकी क्रियाका कोई निमित्त कारण तुमको अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि बिनाकारणके कार्यकी उत्पत्ति तुमको भी संमत नहीं है और यदि क्रियाका कारण नहीं मानोगे तब परमाणुओं में क्रिया नहीं होगी और क्रिया के अभाव से संयोगका भी अभावही होगा तब द्व्यणुकादिकों की उत्पत्ति का भी अभाव होगा इसलिये

परमाणुओं की क्रियाओं निमित्त अवश्य मानना पड़ेगा
 सो निमित्त कारण प्रयत्नको मानोगे या अभिघातको
 मानोगे यदि प्रयत्नको मानोगे सो नहीं बनेगा क्योंकि
 प्रयत्न बिना शरीर के होता नहीं और तिस कालमें श-
 रीररहित आत्मोंका प्रयत्न नहीं बनता किंतु शरीरवाले
 आत्मा मेंही प्रयत्न होता है इस रीति से प्रयत्नमें नि-
 मित्त कारणता नहीं बनती और अभिघातमें भी निमित्त
 कारणता नहीं बनती क्योंकि अभिघातका उत्पादक
 जिस कालमें कोई क्रिया नहीं है और क्रिया के बिना
 अभिघात होता नहीं इसलिये दोनों रीति से परमाणुओं
 में क्रिया नहीं बनती और यदि जीवात्मा के अदृष्टोंको
 कारण मानोगे तब वह अदृष्ट आत्मा में समवाय सं-
 बंध करके रहते हैं या परमाणुओं में परमाणुओं में तो
 बन नहीं सकते हैं क्योंकि परमाणु जड़ हैं जड़के अदृष्ट
 होते नहीं आत्मा मेंही मानोगे तब तुम्हारे मतमें आत्मा
 विभु है अदृष्टवाले आत्मा का संयोग सर्व काल पर-
 माणुओं के साथ बनाही है तब सर्वदा सृष्टि हुआ करेगी
 प्रलयका अभाव प्रसंग हो जावेगा और अदृष्ट आप
 जड़ है वह दूसरे में क्रियाको कैसे उत्पन्न करेंगे जो
 आप जड़ है वह कदाचित् भी दूसरेमें चेतन के बिना
 क्रिया नहीं उत्पन्न करता इस रीति से क्रिया के निमित्त
 का अभाव होने से परमाणुओं में क्रिया कदापि नहीं
 होगी और परमाणुओंका आत्मा के सर्व देश के साथ
 संयोग है या एक देशके साथ यदि आत्मा के सर्व देश
 के साथ संयोग मानोगे तब कार्य में वृद्धि नहीं होगी

क्योंकि निरवयवों का संयोग बनतानहीं और यदि एक देशके साथ संयोग मानोगे तब परमाणुभी सावयव होजावेमे क्योंकि अवयववाले पदार्थ काही एक देश होताहै निरवयवका नहींहोता इसी रीतिसे प्रलयमें भी विभागार्थ परमाणुओंमें क्रिया नहींहोगी क्योंकि क्रिया का कारण कोई नहींहै तब प्रलयकी अनुत्पत्ति होनेसे अर्थात् असिद्धहोनेसे परमाणुओंको जगत्कीकारणता नहींबनती और यदिईश्वरकी इच्छाको कारण मानोगे तब ईश्वरकी इच्छाभी तुम्हारेमतमें नित्यहै तब नित्यही सृष्टि हुआकरेगी प्रलय कदापि नहीं होगी इन दोषों करके युक्त होनेसे परमाणु कारणवाद त्यागने योग्य है और जो दो परमाणुओं में द्व्यणुक का समवाय संबंध मानाहै सोभी नहींबनता क्योंकि संयोग का जैसा तुम समवाय संबंध कल्पना करतेहो तैसे समवाय का भी तुमको कोई संबंध कल्पना करना पड़ेगा आगे जिस संबंध करके द्व्यणुकका समवाय परमाणुओंमें रहेगा वह भीसंबंधहै तिसका और संबंध कल्पनाकरनापड़ेगा पुनः तिसका और कल्पना करनापड़ेगा इसरीतिसे अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि तुम्हारे मतमें संबंधिसे संबंधका अत्यंत भेदहै और दोष तुम्हारे मत में परमाणु प्रवृत्ति स्वभाव वालेहैं या निवृत्ति स्वभाव वालेहैं अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति उभय स्वभाववालेहैं अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति अनुभय स्वभाव वालेहैं यदि प्रवृत्ति स्वभाववाले मानोगे तब सदैव सृष्टि हुआकरेगी और यदि निवृत्ति स्वभाव वाले मानोगे तबसदैव प्रलय हुआकरेगी और उभयस्व-

भाववाले तो बननहींसके क्योंकि एकमें दो विरोधीधर्म नहीं रहसक्तेहैं और यदि अनुभय स्वभाववाले मानोगे अर्थात् प्रवृत्तिनिवृत्तिसे रहित स्वभाववाले मानोगेसोभी नहींबनेगा क्योंकि पुनः अदृष्टादिकों को प्रवृत्ति निवृत्ति काकारण मानना पड़ेगा और यदि मानोगे तब अदृष्टादिकोंकी सन्निधि अर्थात् संबंधतो सर्वदाबनाहीहै सदैव प्रवृत्ति हुआकरेगी या सदैव निवृत्ति हुआ हुआकरेगी इन दोषोंसेभी परमाणुवाद नहींबनता और दोषरूपादि वाले परमाणु रूपादि वाले भूतोंके कार्योंका आरंभकरते हैं ऐसा वैशेषिक मानतेहैं और नित्यहैं सोभी नहींबनता क्योंकि रूपादि वाले परमाणुओंको अणुत्व नित्यत्व का विपर्ययहै अर्थात् अणुत्व नित्यत्व सिद्ध नहींहोगा परम कारणकी अपेक्षा करके स्थूलत्व और अनित्यत्व की प्रसक्ति होगी अर्थात् प्राप्ति होगी क्योंकि लोकमें जो जो रूपादिवाली वस्तुहै सो सो अपने अपने कारणकी अपेक्षा करके स्थूलहै और अनित्य है जैसे पट जो है सो तंतुओं की अपेक्षाकरके स्थूलहै और नित्यहै और तंतु जोहैं सो अंशुओं की अपेक्षा करके स्थूलहै और अनित्यहैं इसी रीतिसे रूपादिवाले परमाणुभी अनित्य हैं यदि कहो अप्रत्यक्ष रूपादिवाले जो पदार्थ हैं वह नित्यहैं सोभी नहींबनता क्योंकि तुम्हारे मतमें द्रव्यणुक रूपादि वाले भी हैं और अप्रत्यक्ष भी हैं अब तिनकोभी नित्य होना चाहिये इस दोष से भी परमाणुवाद असंगतहै कणाद का मत खंडन करदिया अब वैशेषिकका मत खंडनकरते हैं वैशेषिक ऐसा मानते हैं द्रव्य गुण

कर्म सामान्य विशेष समवाय यह छःही पदार्थ हैं और परस्पर भिन्न हैं अर्थात् जैसे अश्व मनुष्य गौः यह अत्यंत भिन्न हैं तैसे द्रव्यादि भी परस्पर भिन्न हैं और जितना जगत है इन छःही पदार्थोंके अंतरभूत है इनसे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है सो यह भी तिनकी मिथ्या कल्पना है जो छःही पदार्थ हैं इनसे अधिक नहीं है इसमें कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि जैसे तिन्होंने छःही कल्पना कर रखे हैं ऐसे हम और भी सैकड़ों पदार्थ कल्पना कर लेवेंगे और द्रव्य के अधीन गुणकर्म सामान्य विशेष समवायको मानते हैं और द्रव्य का धर्म मानते हैं सो भी नहीं बनता क्योंकि जो पदार्थ अत्यंत भिन्न होते हैं वह एक दूसरेके अधीन नहीं होते अर्थात् एक दूसरेके आश्रित नहीं होते जैसे लोकमें मनुष्य पक्षी पशु घासादि परस्पर भिन्न हैं परंतु एकदूसरेके अधीन नहीं हैं अर्थात् आश्रित नहीं है इसी प्रकार द्रव्यादिकों की अधीनता गुणादिकों को भी नहीं बनती यदि कहा द्रव्यके अभाव होनेसे गुणादिकों का भी अभाव होजाता है और द्रव्य के भाव होनेसे गुणादिकोंका भी भाव होता है इसरीति से गुणादिकों से द्रव्याधीनता बनती है सो भी नहीं हो सक्ता क्योंकि जैसे एकही पुरुषमें अनेक अवस्था विशेष प्रतीत होती हैं मनुष्य ब्राह्मण श्रोत्रिय दानी युवा स्थूल कृश पुत्र पौत्रादि तैसे एकही द्रव्य में अवस्था भेद करके अनेक प्रकार की गुणादि अवस्था विशेष प्रतीत होजावेगी और यदि गुणादिकों की द्रव्य में तादात्म्य कल्पना करोगे तब वेदांत सिद्धान्तका प्रवेश हो

जावेगा तुम्हारा सिद्धांत जातारहेगा इसलिये द्रव्यसे गुणादिकों का भेद किसी रीतिसे भी सिद्ध नहीं होसکتा और निरवयव दो परमाणुओंके साथ सावयव द्व्यणुकका संबंध भी नहीं बनता जैसे निरवयव आकाशके साथ पृथिवीका संबंध नहीं बनता और द्व्यणुकजोहैं सो निरवयव दो परमाणुओं का समवेत नहीं होसکتा अर्थात् समवाय संबंध करके परमाणुओंमें नहीं रहसکتा जैसे निरवयव आकाशमें पृथिवी सावयव संबंध करके नहीं रहसکتी (प्रश्न) यदि कार्य कारण द्रव्यका समवाय संबंध नहीं मानोगे तब कार्य कारण के संबंध के बिना आश्रित आश्रय भाव व्यवहारभी नहीं होगा तथाच आश्रित आश्रय व्यवहार की सिद्धिकेलिये तिन का समवाय संबंध मानो (उत्तर) कार्य कारणका अभेद होने से आश्रित आश्रयभावही नहीं बनता और कार्य कारणका भेद अथवा आश्रय आश्रयिभाव वेदांत मत में स्वीकृत नहींहै (प्रश्न) कार्य कारणका आश्रय आश्रित व्यवहार कैसे होगा (उत्तर) कल्पित भेद से आश्रय आश्रयि व्यवहारहोगा क्योंकि कारणकी अवस्था मात्रही कार्यको हम स्वीकार करते हैं औरअनुमान प्रमाण करके भी परमाणु निरवयव सिद्ध नहीं हो सक्ते किंतु सावयवही सिद्धहोतेहैं सो दिखातेहैं परमाणु जोहैं सो सावयवहैं अल्प होनेसे अर्थात् परिछिन्न परिमाणवाला होनेसे घटवत् जैसे घट परिछिन्नहै परिमाणवाला है सो सावयव भी है तैसे परमाणुभी परिछिन्नहैं तिनको भी सावयव मानो और यदि परमाणुओं को

सावयव नहीं मानोगे तब परमाणुओं का दिशादिकों से भेद भी नहीं सिद्ध होगा और जब परमाणु परिच्छिन्न हुये तब जितनी दिशाहैं तिनके साथ उतनेही अवयवों करके परमाणुओं का संबन्ध होगा और संबन्ध बिना अवयवों के बनता नहीं तब सावयव होजावेंगे जब सावयव हुये तब तुम्हारा जो सिद्धांत जो निरवयवत्व और नित्यत्व है सो जातारहेगा (प्रश्न) जगत् में कहीं कर्त्ता में उपादान कारणता नहीं देखा है किंतु बिचित्र मंदिरादिकों की उत्पत्ति में निमित्त कारणता देखी है और मृदादिकों में उपादान कारणता देखी है तैसे परमाणुओंमें भी उपादान कारणता होगी और ईश्वरमें निमित्त कारणता बनजावैगी (उत्तर) जगत् में एककर्त्ता में कहीं निमित्त कारणता भी नहीं देखी मंदिरादिकों की उत्पत्तिमें अनेक कर्त्तामें निमित्त कारणता देखी है और घटादिकोंकी उत्पत्ति में अनेक चक्र चीवरादिकों में निमित्त कारणता देखी है इसलिये यह तुम्हारा विषम दृष्टांत है और अनेक परमाणुओंके उपादान मानने में महान् गौरवता है किंतु एक ईश्वरकेही उपादान मानने में अतिलाघवता है और परमाणुओं की प्रेरकता भी ईश्वरमें नहीं बनती क्योंकि परमाणुओं के साथ ईश्वरका कोई सम्बन्ध नहीं है दोनों निरवयव पदार्थोंका कोई संयोगादि संबन्ध बनतानहीं और बिना सम्बन्धके प्रेरकता नहीं बनती और प्रेरकता के बिना संयोगादिकों का अभावहोने से सृष्टिका भी अभाव होजावेगा इसलिये वैशेषिकका मत सर्वथा अ-

संगतहै अतएव श्रेष्ठ पुरुषों करके त्यागने योग्यहै अब
 पाशुपत मतवालों का मत दिखाते हैं ॥ कार्य १ कारण २
 योग ३ विधि ४ दुःखांतः ५ ये पांचही पदार्थ पशुमति
 ईश्वरने जीवरूप पशुओंके लिये उपदेश किये हैं और
 पशुपति ईश्वर जगत्का निमित्त कारणहै महदादि उ-
 पादान कारण हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारणता
 ईश्वरमें नहीं बनती ऐसा इनका सिद्धांत है सो इनका
 मतभी समीचीन नहीं है क्योंकि निर्मूलक है प्रथम तो
 इनके मतमें ईश्वरके स्वरूपकाही निर्णय नहीं होसका
 यदि कहो पशुपति उक्तशास्त्रसेही निर्णय होजावेगा सो
 नहीं बनता क्योंकि पशुपति उक्तशास्त्र वेदमूलक नहीं है
 अर्थात् इस शास्त्रका कोई मूलभूत मंत्रवेदमें नहीं मि-
 लतेहैं जो पांच पदार्थोंकोकहैं जो पशुपति को ईश्वर
 प्रतिपादनकरें और यदि कहो पशुपतिका आगमही
 मूल प्रमाणहै सो भी नहीं बनता क्योंकि प्रथम पशुपति
 आगममें प्रमाण होलेवै तब वेदमूलकताका निश्चय
 होवै और जो वेदमूलकताका निश्चय होलेवै तब पशु-
 पति आगममें प्रमाणका निश्चय होवै इसरीतिसे अ-
 न्योन्याश्रय दोषआताहै इसलिये यहभी मत वेदवाह्य
 होने से त्यागने योग्य है (अवनारदपंचरात्र) मतको
 दिखाते हैं एकही वासुदेव निरंजन ज्ञानस्वरूप परमा-
 त्माने चारमूर्त्तिको धारण किया है वासुदेवनूत्तिको सं-
 कर्षण मूर्त्तिको प्रद्युम्न मूर्त्तिको अनिरुद्धमूर्त्तिको और
 वासुदेवमूर्त्ति करके तिसकी ईश्वर संज्ञाहै और संकर्षण
 मूर्त्तिकरके तिसकी जीव संज्ञाहै और प्रद्युम्न मूर्त्तिकरके

तिसकी मनसंज्ञा है और अनिरुद्धमूर्ति करके तिसकी अहंकार संज्ञा है और वासुदेव कारण है और संकर्षणादि तिसके कार्य्य हैं अर्थात् वासुदेव ईश्वरसेही संकर्षणादि जीव उत्पन्न होते हैं तिस संकर्षणसे प्रद्युम्ननाम मन उत्पन्न होता है तिससे अनिरुद्ध नामक अहंकार उत्पन्न होता है और पूजादिकों करके योगकरके क्षीण क्लेश होकर जीवको तिस परमेश्वरकी प्राप्ति होती है इन के सिद्धान्त में चारही पदार्थ हैं यद्यपि अभिन्न निमित्त उपादान कारणको यह मानते हैं तथापि और बहुत से अंशोंमें इनका मत वेद विरुद्ध है सो दिखाते हैं यद्यपि एकही परमेश्वरकी अनेकरूप करके स्थितिको हम मानते हैं परंतु जीवकी उत्पत्तिको हम नहीं मानते क्योंकि यदि जीवकी उत्पत्तिको मानोगे तब जीवमें अनित्यता रूपदोष आवेगा और मोक्षका भी अभाव प्रसंग होजावेगा क्योंकि ऐसा नियम है कि जो उत्पत्ति वाला होता है सो अवश्यनाश्य होता है और कर्मों की भी निष्फलता होगी भोक्ताके अभाव होनेसे और मुक्तिकाभी अभाव प्रसंग होगा और जीव कर्ता से मनरूपी करणकी उत्पत्ति भी नहीं होसकी और न कहीं देखी है और लोक में भी छेदन क्रियाके कर्ता से छेदन क्रिया के कारण कुठार की कहीं उत्पत्ति नहीं देखी किंतु पदार्थान्तर लोह आदिकों से देखी है और यदि संकर्षणादिकों को जीव नहीं मानोगे किंतु ईश्वर मानोगे तब चारईश्वर मानने पड़ेंगे और अनेक ईश्वर मानना यह भी वेद विरुद्ध है और गौरव भी होगा और ब्रह्मासेलेकर स्तम्भपर्यन्त

यह संपूर्ण ईश्वर की मूर्ति हैं (सर्वखल्विदं ब्रह्म) इस श्रुति प्रमाणसे और इनके मतमें वेदकी निंदाभी लिखी है (चतुर्वेदेषु परं श्रेयोऽलब्धा शांडिल्य इदं भागवतशास्त्र मधीतवान्) चारों वेदों में अपने कल्याण को न लाभ करके शांडिल्य ऋषिपइचात् इस भागवत् संबंधी शास्त्र का अध्ययन करके कल्याण को पाता भया इत्यादि वेद की निंदाके वाक्य भी इनके शास्त्र में लिखे हैं इसलिये इनका मत भी श्रेष्ठ पुरुषों को त्यागने योग्य है निरीश्वर सांख्यका मत पूर्व खंडन कर आये हैं अब सेश्वर सांख्य और योगी के मतको दिखाते हैं (प्रश्न) प्रकृति पुरुष का अधिष्ठाता केवल ईश्वर ही जगत् का निमित्त कारण है किंतु ईश्वर में उपादान कारणता नहीं है और प्रधान ईश्वर पुरुष यह तीनहीं पदार्थ हैं और परस्पर विलक्षण हैं अर्थात् भिन्नभिन्न स्वरूपवाले हैं इनसे अधिक पदार्थ नहीं हैं (उत्तर) प्रधान पुरुष का आश्रयण करके ईश्वर में जगत् की कारणता नहीं बनती क्योंकि हीन मध्यम उत्तम भाव करके प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले ईश्वर को रागादि दोषोंकी प्राप्ति होगी अस्मदादिकों की सदृशता होनेसे अनीश्वर हो जावेगा और यदि कहीं कर्त्ता में उपादानता कहीं नहीं देखी तब विषमकारामें भी ईश्वरता कहीं नहीं देखी और निर्दोषता भी नहीं देखी क्योंकि जो विषमकारी होगा वह सदोष होगा तब जगत् का कर्त्ता भी सदोष हो जावेगा (प्रश्न) प्राणियों के कर्मों करके प्रेरित हुआ ईश्वर प्राणियों के विषमफल को करेगा कुछ अपनी इच्छासे नहीं करेगा इसलिये कोई दोष नहीं है

(उत्तर) जड़कर्मों में प्रेरकता बनती नहीं है (प्रश्न) ईश्वरकरके प्रेरित कर्म ईश्वरको प्रेरणाकरेंगे (उत्तर) जब कि ईश्वरको कर्म प्रेरणाकरें तब ईश्वर प्रवर्तकहोवै और जो ईश्वर प्रवर्तकहोवै तब कर्म प्रेरणाकरें इसरीति से अन्योन्याश्रयदोष आवैगा और तुम्हारे मत में ईश्वर उदासीन है तिसमें प्रवर्तकता बनती नहीं और प्रधानादिकों के साथ सम्बन्ध के बिना ईश्वरकी प्रेरणा भी नहीं बनैगी इसलिये कोई सम्बन्ध तुमको मानना पड़ेगा सो यदि संयोग संबंध मानोंगे तबवह नहीं बनेगा क्योंकि प्रधान पुरुष ईश्वर तीनोंको सर्वगत निरवयव तुमने मानाहै सो निरवयवों का संयोग बनतानहीं और समवाय भी नहीं बनेगा क्योंकि समवाय संबंध आश्रय आश्रयिभावमें होता है जैसे घट कपालका समवाय संबंधहै तहां आश्रय आश्रयिभावभी है और यहां प्रधान पुरुष ईश्वरोंका आश्रय आश्रयिभाव का निरूपण नहीं होसक्ता और किसी संबंधकी कल्पना नहीं करसक्ते हो क्योंकि ईश्वरकरके प्रेरित जो प्रधान तिसका कार्य यह जगत् है जबकि प्रथम ऐसा सिद्ध होलेवै तब पीछे संबंध की कल्पनाहोवै सो तो अभीतक सिद्धनहीं है इसलिये प्रधान पुरुष ईश्वरका आश्रय आश्रयिभाव संबंधनहीं बनता (प्रश्न) तुम्हारे ब्रह्मवादि के मत में भी कोई संबंध नहीं बनेगा (उत्तर) हमारेमत में माया और ब्रह्म का कल्पित तादात्म्य संबंध बनता है इसहेतुसे कोई दोष नहींहै और तुम्हारा मत सदोषहै इसलिये त्यागने योग्यहै (शिष्यप्रश्न) अभिन्न निमित्त उपादानकारण

तामैं आपनेकिसी श्रुतिका प्रमाण नहीं दिखायाहै और श्रुति प्रमाणके बिना माननीय कैसेहोगा (उत्तर) पूर्वही श्रुतिका प्रमाण दिखादिया है पुनः और श्रुतिको भी दिखादेतेहैं (यथोर्णनाभिःसृज्यतेगृह्णतेचयथापृथिव्या मोषधयः सम्भवन्तियथासतःपुरुषात्केशलोमानितथा क्षरात्सम्भवतीहविश्वम् १) ऊर्णनाभिः नामलूकातंतु एककीट विशेषका है जैसे लूकातंतु अपने में से तंतुवों को निकासकर अपनेमेंहीं तिनका लय करलेता है और जैसे पृथिवीमेंसे व्रीहियवादि उत्पन्न होकर पुनः पृथिवी में लय होजाते हैं जैसे जीवतपुरुष से केश लोमादि उत्पन्न होते हैं तैसे अक्षर जो परमात्मा तिससे संपूर्ण जगत् उत्पन्न होकर पुनः तिसी में लयभावको प्राप्त होजाताहै इस श्रुति प्रमाणसे ईश्वरमें अभिन्न निमित्त उपादान कारणता सिद्धहै (प्रश्न) लूकातंतुका दृष्टान्त नहीं बनता क्योंकि लूकातंतुका जो जड़ शरीरहै सोई तंतुवोंका उपादान कारण है और चेतन निमित्तकारण है इस रीतिसे निमित्त कारणताही ईश्वरमें सिद्ध होती है (उत्तर) लूकातंतु नाम केवल तिसके शरीरका नहीं है यदि केवल शरीरकाहो तब मृतक लूकातंतुके शरीर सेभी तंतु उत्पन्न होनेचाहिये सोतो नहीं हांते और केवल शरीर अभिमानी चेतनका भी नहीं है क्योंकि केवल चेतनमें शरीरके बिना क्रियां नहीं होती इसवास्ते शरीर विशिष्ट चेतनका नाम लूकातंतु है तैसे केवल मायाका नामभी ईश्वरनहीं है क्योंकि मायाजड़है और केवल चेतनका नामभी ईश्वर नहीं है क्योंकि मायासे

रहित चेतनका नाम शुद्ध निर्गुण ब्रह्म है तिसमें फुरणा नहीं है किंतु माया विशिष्ट चेतनका नाम ईश्वर है सो तिसमें उपादान निमित्तकारण ता बनसक्ती है इस में कोई दोषनहीं है और लूकातंतुका दृष्टांत भी बनजावेगा (प्रश्न) भक्तिको अंतःकरणकी शुद्धिका सुखेन साधन कहा और भक्तिका स्वरूप नहीं कहा बिनाजाने भक्ति के स्वरूपके श्रद्धा और पुरुषार्थता कैसे होगी इसलिये भक्तिका स्वरूप अवश्य कहना चाहिये (उत्तर) भक्ति का स्वरूप शांडिल्यमुनि के सूत्रकरके दिखाते हैं (प्रश्न) पूर्व आप तिनका मतखंडन करआये अब तिनके मत के सूत्रका क्योंकर प्रमाणदेते हैं (उत्तर) सर्व अंश में सर्वमतों के साथविरोध कदाचित् भी नहीं होसक्ता किंतु जितने अंश में विरोध होता है तितना अंश त्यागने योग्य होता है और जितने अंशमें विरोधनहीं है तितने अंश स्वीकार करने योग्य होते हैं इसलिये तिसका दृष्टांत देना उचित है सूत्र (सांपरानुरक्तिरीश्वरे) संपूर्ण संसारके विषयों में प्रीतिको त्यागकर ईश्वरमेंही परम प्रेम करने का नाम भक्ति है सो भक्तिशास्त्रों में अनेक प्रकारकी कही है सो तिनमें से जो भागवत में भगवान् कपिल देवने देवदूती के प्रतिगुणों के भेदकरके सगुण भक्ति तीनप्रकारकी कही है तिसको प्रथम दिखाते हैं (अभिसंधाययद्विसादंभमात्सर्यमेववा संरंभीभिन्नदृग्भावंमयिकुर्यात्सतामसः १) शत्रुके बधरूपी हिंसाका मन में संकल्प करके और दंभमात्सर्य करके युक्तक्रोधी और भेददर्शी पुरुष जो भक्तिको करता है तिसका नाम ता-

मसभक्ति है १ (विषयानभिसंधाययशऐश्वर्यमेववा अर्चादावर्चयेद्योमांपृथग्भावःसराजसः २) जो भेददर्शी पुरुष मन में विषयोंकी और ऐश्वर्य की प्राप्तिका संकल्प करके जो पाषाणादिकों में मुक्त परमेश्वर की भक्ति करता है तिसका नाम राजसी भक्ति है २ (कर्मनिर्हार मुद्दिश्यपरास्मिन्वातदर्पणम् यजेद्यष्टव्य मितिवापृथग्भावःससात्त्विकः३) जो पुरुष पापोंके क्षयका संकल्प करके और परमेश्वरमें कर्मोंको अर्पण करता है यह हमको पूजन करने योग्य है इसबुद्धि करके पूजन करता है भेददर्शी होकर तिसका नाम सात्त्विक भक्ति है और निर्गुण भक्ति एकही प्रकारकी है (मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयिसर्वगुहाशये मनो गतिरविच्छिन्नायथांगंगाऽभसौबुधौ ४) भगवान् कहते हैं संपूर्ण पुरुषोंके हृदयरूपी कंदरामें स्थित जो मैं हूं सो मेरे गुणोंके श्रवणमात्र करके मनकी गति का विच्छेद हो जाना अर्थात् मन का चलनेसे रहित हो जाना जैसे गंगा का जल समुद्रमें जाकर फिर कहीं गमन नहीं करता अचल हो जाता है तैसे मेरे में मन का स्थिर हो जाना इसीका नाम निर्गुण भक्ति है यह चतुर्थ सर्वसे उत्कृष्ट है ४ और गीता में भी भगवान् ने अर्जुन के प्रतिकहा है (अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्साधुरेव समंतव्यः समग्व्यवसितो हि सः ५ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं नि गच्छति कौंतेय प्रतिजानीहिन मे भक्तः प्रणश्यति ६) भगवान् कहते हैं हे अर्जुन यदि अति दुराचारी पुरुष भी होवै परन्तु सब दुराचार को त्याग करके अनन्य चित्त होकर अर्थात् और देवतांतर में भक्तिको त्याग कर मु-

भूपरमेश्वरकी शरणको प्राप्तहोकर जो मेरा स्मरण करता है तिसको साधुही जानना क्योंकि तिसने उत्तम निश्चय किया है ५ सो पुरुष शीघ्रही धर्मात्माहोजाता है और नित्य पद जो मोक्ष तिसको प्राप्तहोता है हे कों-तेय तुमजाकर ब्राह्मणोंकी सभा में ऐसी प्रतिज्ञा करो कि परमेश्वर का भक्त कदाचिद् भी नाशकोनहीं प्राप्त होता है ६ पूर्व गुणों के भेद से भक्तिका भेद कहा अब स्वभाव के भेद से नौप्रकारकी परमेश्वरकी सगुण भक्ति को दिखाते हैं (भागवत ॥ श्रवणकीर्तनं विष्णोस्मरणपादसेवनम् अर्चनंवदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्) विष्णुकी कथाका श्रवणही करते रहना विष्णुके गुणों का कीर्तन करना विष्णुका स्मरण करना विष्णुका पाद सेवन करना विष्णुका पूजन करना विष्णुमें दास्यभाव रखना विष्णुकी बंदनाही करना विष्णुमें सखाभाव रखना और विष्णुको अपना सर्वस्व निवेदन करना तिनमें से परीक्षित विष्णुकी कथाओंका श्रवणकरके मुक्तभये १ और शुकदेव गुणोंकाही गानकरतेभये २ और प्रह्लाद विष्णुका स्मरण करने वाले भक्तहुये ३ और विष्णु के चरणोंकी सेवाकरने में लक्ष्मीभई ४ और पूजनकरने में पृथुराजा भये ५ और बंदना करने में अक्रूरभये ६ और दासभावकरने वाले हनुमान्जी हुये ७ और सखाभाव करने हारे अर्जुन हुये ८ और सर्वस्व अर्पण करनेमें बलिभक्तहुये ९ ये सब इसनव प्रकारकी भक्तिसे उत्तम गतिको प्राप्तहुये और नारदीय उपनिषद् में भी ब्रह्माने नारदजीकेप्रति (हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे

कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे १) ये षोडश नामों वाला मंत्र चित्तशुद्धि का हेतु उपदेश किया है और फिर नारदजीने प्रश्न किया इसकी विधी क्या है तब ब्रह्माजीने कहा इसकी कोई विधिनहीं पवित्र हो अथवा अपवित्र हो परमेश्वर के नामों का उच्चारणही पापोंको नाशकरदेताहै और अन्यत्र भी कहाहै (चक्रायुधस्यनामानिसदासर्वत्रकीर्तयेत् नाशौचं कीर्तने तस्यसपवित्र करोयतः २) चक्रायुधनाम विष्णुका है तिसके नामोंका कीर्तन सदैव सर्वत्रकरै तिसके नामों के कीर्तन करने से अपवित्रता नहीं रहती क्योंकि विष्णुका नामही पवित्र करने हाराहै पुनः नारद ने पूछा विशेष करके किसकी भक्तिकरनी उचितहै तब ब्रह्माजी ने कहा विष्णुकी अथवा महादेवकी जिसमें रुचिहो तिसकी भक्तिकरै परंतु भेद बुद्धिको त्यागकरके क्योंकि नारदीय पुराण में इनका अभेद कहा (हरिरूपी महादेवो लिंगरूपीजनार्दनः ईषदप्यंतरं नास्ति भेदकृत्तरकं व्रजेत् ३) विष्णुरूपी महादेवहैं लिंगरूपी जनार्दन हैं इनमें जो किंचित् भी भेद बुद्धि करता है वह नर नरकको प्राप्तहोता है ॥ और स्कंद पुराण में भेद बुद्धि वालेकी निंदाभीकीहै (वेदवाह्येनमार्गेन पूजयन्तिजनार्दनं निंदंतिशंकरं मोहात्पाखंडोपहताजनाः ४) जो पुरुष वेद वाह्य मार्गकरके जनार्दन का पूजनकरते हैं और मोहके वश्यहोकर शंकरकी निंदाकरतेहैं पाखंडकरके हतहुये वह पुरुषहैं ५ (ब्रह्माणकेशवं रुद्रं भेदभावेनमोहिताः पश्यंत्येकंनजानंति पाखंडोपहता-

जनाः ५) पाखंडकरके हतजो पुरुष हैं सो ब्रह्मा और केशव और रुद्र इनको भेद बुद्धिकरके देखते हैं किंतु अभेद बुद्धि करके नहीं देखते वह पुरुष पुनः पुनः नरक की पीड़ाको प्राप्त होते हैं इत्यादि अनेक वाक्य हैं भेदवादीकी निंदाके इसप्रकार भक्तिके स्वरूपको दिखादिया अब भक्ति के महत्व को भी यत्किंचित् दिखा देते हैं (नवासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते १३) वासुदेवके भक्तों को अशुभ कदाचिद् भी नहीं होता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय यह भी कदाचित् नहीं व्यापते हैं (हरिर्हरति प्रापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ये वहि पावकः १४) यदि दुष्ट चित्त वाले भी हरिके नामों का स्मरण करें तब उनके भी पापों को हरिकानाम नाश करदेता है जैसे दाहकी इच्छा नहीं भी हो परंतु अग्नि के स्पर्श होनेसे अवश्य वह्नि दाह करदेती है तैसे हरि के नाम भी अवश्य पापों को नाश करदेते हैं (शमा याऽलंबहेस्तमसो भास्करोदयः शांत्यैकलेरघौघस्य नाम संकीर्तनं हरेः १५) जैसे वह्नि के शांत करनेमें जलही समर्थ है और जैसे अंधकारके नाश करनेमें सूर्य समर्थ है तैसे कलिके पापों के नाश करने में हरिका कीर्तन ही समर्थ है १५ (गंगास्नानसहस्रेषु पुष्करस्नानकोटिषु यत्पापं बिलयं याति स्मृतेन श्यति तद्धरो १६ कलिमलममृत्यु ग्रं नरकार्तिप्रदं नृणाम् प्रयाति बिलयं सद्यः सकृत्कृष्णानु संस्मृतैः १७) गंगाजीमें सहस्रबार स्नान करनेसे और पुष्करराज में सहस्रबार स्नान करनेसे जो पाप नाश

को प्राप्त होजाते हैं सो पाप केवल हरिके स्मरणमात्र से नाशको प्राप्त होजाते हैं ॥ और पुरुषों को नरक की पीड़ा देनेहारे जो कलिके पापहैं सोपाप एकवार एकाग्र चित्त करके कृष्णके स्मरण सेही दूर होजाते हैं (मुहूर्त्त सपियोध्यायेन्नारायणमतंद्रितः॥सोपिसिद्धिमवाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः १८) जो पुरुष एक मुहूर्त्तमात्र भी नारायणको निरालस होकर स्मरण करता है सो भी सिद्धि को प्राप्त होजाता है और जो पुरुष प्रतिदिन परमेश्वर का स्मरण करता है तिसकी उपमाका वर्णन कोई नहीं करसक्ताहै (सर्वदासर्वकार्येषु नास्तिलेषाम मंगलम्॥येषांहृदिस्थोभगवान् मंगलायतनोहरिः १९) और जिनके हृदयमें मंगलरूपी भगवान् स्वयंस्थित हैं इसप्रकार के जो परमेश्वर के भक्तजनहैं तिनको अमंगल कदाचित् भी नहींहोता पूर्वोक्त युक्तियोंसे कलियुग में अंतःकरण की शुद्धिका सुगम उपाय भक्तिही सिद्ध भया अब इस प्रथम किरणके विषयोंको संक्षेपसे दोहा चौपाई में निरूपण करके समाप्त करतेहैं ॥ चौपाई ॥

जेहि की माया अति बलवारी । उदय अस्तको करने-
हारी १ तिनहीं सकलप्रपंच बनायो । पुनिअपनी चातुर
दरशायो २ ईश्वर कृपाकरहिंसो जवहीं । मिटै मोहमाया
सब तवहीं ३ बिना भक्ति यहदूरि न होई । ताते भक्ति
करो सब कोई ४ भक्ति ज्ञानकी माता कहिये । तेहिको
पूत ज्ञान पुनि लहिये ५ ॥ दोहा ॥ ज्ञान बिना नहिं मुक्ति
है पुनि श्रुति कहै पुकार ॥ यत्न करौ तेहि में सबै जग
जीवन सबछार १ अंतःकरण की शुद्धिके साधन कहे

।सिद्धान्तप्रकाश।

अनेक ॥ तामें कछु असमै लिखे कर । बचारहर एक २ ॥
 चौ० ॥ अन्न शुद्धि प्रथमैहीं जानो । पुनद्वितीय कर्मपहि-
 चानो १ वेदांत महात्म्यकियो बखान । सत्य भाषण पुन
 फल पहिचान २ योग अंगमें सब दरशाये । पुनतिनके
 फलनीके गाये ३ सत्य संगत फलकियो बिचार । ईश्वर
 वादि दीये नितार ४ पुन ईश्वर सिद्धिमें गाइयो । तिस
 में मत अनेकदर्शाइयो ५ सौत्रांतिक अरुपुन वैभाषिक ।
 योगाचार चतुर माध्यामक ६ येचारों मिलिबौद्धकहावैं ।
 भिन्नकर मत अपनो दरशावैं ७ पुन दिगंबर की आई
 पारी । ताके मतकी धूरउखारी ८ निरीश्वर से श्वार
 दोनों साखी । सहत कणाद भये सबराखी ९ योग वै-
 शिक दोनोंहि आये । पशुपति मतको संगहिलाये १०
 नारद पंचरात्र मत भारी । इनकी युक्ति सबै व्यभिचारी
 ११ जितने मत सब किये बखान । खंडन तिनका अस-
 मै जान १२ ॥ दो० ॥ प्रथम किरण पूरणभयो आनंद उर
 न समात ॥ परमानंद स्वरूपमय जामें जग दरशात १
 परमानंद असंगहै नहिं तामें जगलेश ॥ जोध्यावै तिसको
 सदा पावै पद निर्लेप २ ॥

इति श्रीसिद्धान्तप्रकाशनामकग्रंथे अंतःकरणशुद्धि

साधनवर्णनो नाम प्रथमः किरणः ॥ १ ॥

दो० ॥ बुद्धि आदि इन्द्रिय सकल जानै नहिं जहँ कोय ॥
 सो साक्षी ममरूपहै लखै न मन तिहँकोय १ जिमें जग
 अम भासियो मनो जेवनीसाप ॥ जिहँ जानै जगनाशहै
 परमानंद सुआप २ ॥ चौ० ॥ विरागादिक साधन हैं
 जेते । सोअस किरण बखानों तेते १ तिनको धारण

करिहें जबहीं । परमानन्द पदपावें तबहीं २ प्रथमै करौं
विवेक विचारा । लक्षण अरु अभ्यास नियारा ३ एकहि
ब्रह्म नित्यकर जानो । तेहिते भिन्न मृषा पहिंचानो ४
पूर्वोक्त साधनों करके जिसका अंतःकरण शुद्धहुआ है
तिसीके अंतःकरण में विवेक आदिक उत्पन्नहोते हैं सो
विवेकका लक्षण यहहै एक ब्रह्महि नित्यहै तिससे अति-
रिक्त संपूर्ण जगत् अनित्यहै इसज्ञान का नाम विवेकहै
और विवेकका अभ्यास योगंवसिष्ठ मेंभी कहाहै (कोटयो
ब्रह्मणोयाता गताःसर्गपरंपराः॥ प्रयाताःपांशुबद्धयः काधृ
तिर्ममजीवने १) करोड़ों ब्रह्म व्यतीतहोगये और अनंत
सर्गोंकी परंपरा व्यतीत होगई और धूलीकी न्याहिं राजा
होगये हमारे जीवने की कौन आस्था है १ (येषांनिमेष
णोन्मेषौजगतांप्रलयोदर्यौ ॥ तादृशाःसंतिवैनष्टामादृशां
गणनैवका २) जिनके नेत्रों के मूंदने और खोलने से
जगत्की उत्पत्ति प्रलय होतीहै ऐसेप्रतापी जवनाशको
प्राप्तहोगये तब अस्मदादिकोंकी कौन गिनती है किंतु
कोई नहींहै २ (सुखान्येवातिदुःखानि संपदःपरमापदः ॥
भवभागामहारोगारतिरेवपराऽरतिः ३) संसारके सुख
जो सो अतिदुःखरूप हैं और जितनी सम्पदा हैं सो
आपदारूपहैं संसारके भोगजो हैं सोतो महारोगरूप हैं
और प्रीति जोहै अप्रीति रूपहै ३ (शक्रोप्याक्रमतेवर्क्षे
मोपिहिनियम्यते ॥ वायुरप्येऽत्यऽवायुत्वंकैवास्थाममजीव
ने ४) जिसकाल भगवान्के मुखोंकरके शक्र जो इन्द्र सो
भीचर्वण किया जाताहै और यमराजभी जिसके बशहो-
कर अपनी यमपदवीसे अष्ट होजाताहै और वायुजोहै सो

अवायु भावको प्राप्तहोजातीहै तिसकाल भगवान्केवश्य होकर हमारे जीवनेकी कौन आस्थाहै ४ (पर्णानिजीर्णानियथातरूणांसमत्यजन्माशुलयंप्रयांति ॥ तथैवलोकाः स्वविवेकहीनाः समेत्यगच्छंतिकुतोप्यहोभिः ५) जैसे चक्षुंके जीर्ण पत्ते उत्पत्तिको प्राप्तहोकर पुनः लयको प्राप्त होजाते हैं तैसेही विचारसे शून्य यह जगत्भी उत्पत्ति प्रलयको प्राप्तहोजाताहै ५ (कास्तादृशोयासुनसन्तिदोषाः कास्तादिशोयासुनदुःखदाहः ॥ कास्ताःप्रजायासुनभंगुर त्वंकास्ताक्रियायासुननाममाया ६) कौनसी ऐसी सांसारिक दृष्टीहै जिसमें दोष न होवै और कौनसी ऐसी दिशाहै जिसमें दुःखरूपी दाह न हो और कौनसी ऐसी प्रजाहै जिसका नाश न होवै और कौनसी ऐसी क्रियाहै जिनमें मायाका नाम न हो किन्तु सबहिं दोषकर के ग्रस्त हैं ६ (विषंविषयवैषम्यंनविषंविषमुच्यते ॥ जन्मांतरध्नाविषया एकदेहहरंविषम् ७) विष और विषयों में अत्यंत भेद है विष एकहीशरीरको नाशकरती है और विषय जो हैं सो जन्मांतर मेंभी शरीरों को नाश करते रहते हैं ७ और मोक्ष धर्म मेंभी कहा है (श्वःकार्यमद्य कुर्वीतपूर्वाह्णेचापराह्णिकं ॥ नहिप्रतीक्षतेमृत्युः कृत्तमस्यनवाकृतम् ८) जो कार्य कलके दिन करनाहै तिसको आज के दिनही करडाले जो कार्य तीसरेपहर करनाहै तिसको सवेरके पहर करडाले क्योंकि मृत्यु इसका मुलाहिजा नहीं करेगा जो यह काम इसने किया है या नहीं कियाहै ८ (तंपुत्रपशुसंपन्नं व्यासक्तमनसंनरम् ॥ सुप्तव्याघ्रंमहौघेव मृत्युरादायगच्छति ९) नदीके तीरपे

सोया जो व्याघ्रहै जैसे नदी तिसको अकस्मात् आकर बहालेजाती है तैसेही जो पुत्र पशु आदिकोंकरके संपन्न होकर मोहरूपी निद्रा करके सोया है तिसको मृत्यु रूपी नदी किसी कालमें अकस्मात् बहालेजावैगी ६ (इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतं ॥ एवमीहासुखासक्तं कृतांतःकुरुतेवशे १०) यह कार्य हमने करलियाहै और यह कार्य अब करने के योग्य है और यह कार्य आधा किया है आधाबाकी है इत्यादि इच्छा करके आसक्त पुरुषको यमराज तुरंत अपने वश्यमें करलेता है १० और बिचार भी तिसी पुरुषका सफल है जिस पुरुष की भोगों में दिन दिन प्रति अभिलाषा तिरस्कार को प्राप्त होती है बहुत शास्त्रोंके समूहों करके क्या प्रयोजन है इतनाही करने योग्यहै जो स्त्री आदिक भोग्यहैं तिनको विषके तुल्य जानना चाहिये विवेकाभ्यासका निरूपण करदिया अब विवेकसे उत्पन्न भया जो वैराग्य तिसको दिखाते हैं ॥ भोगोंकी तृष्णाका अभाव होजाने का नाम वैराग्य है और त्यागेहुये भोगों में पुनः दीनता न होनी यहही वैराग्यका फल है और काककी मल के तुल्य भोगोंका अनादर करना यहही वैराग्यकी अवधिहै और श्रुतिभी इसी अर्थको कहतीहै (परीक्ष्य लोकान् कर्म चित्तान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्य कृतःकृते नेति) कर्मों करके संग्रह करे जो स्वर्गादि लोक हैं तिनको अनित्य जानकर ब्राह्मण जो विद्वानहै सो वैराग्य को प्राप्त होवै क्योंकि अकृत्य जो मोक्षहै सो कृत जो कर्म तिन्हों करके प्राप्त नहीं होती है ॥ और जब कि

जीव गर्भमें आता है वहांपर अति छेशताहुआ पुका-
 रता है नानाप्रकारके अहार मैंने भोगे और नानास्तन
 भी मैंने पानकिये और मैं जन्मा और पुनः मृत्यु को
 प्राप्तहुआ अर्थात् पुनः पुनः जन्मता मरताहीरहा और
 नानायोनियों में और हजारों स्त्रियों के गर्भोंमें बारबार
 जन्मताहीरहा और अनेक माता अनेक पिता अनेक
 सुहृद् भी मैंने देखे परन्तु अब मैं अधोमुख होकर गर्भ
 में पीड़ाको प्राप्तहोरहा हूं और कृमियों करके युक्त मेरा
 शरीर है अर्थात् कृमिभी अत्यन्त खेददेरहे हैं जो मैंने
 सम्बन्धियों के निमित्त शुभ वा अशुभ कर्मकियेथे अब
 मैं अकेला दाहको प्राप्तहोरहा हूं और जिन सम्बन्धियों
 के लिये पापकर्मकिये वह अब कोई भी सहायता नहीं
 करता है वह सब अपने फलोंको भोगकर चले गये यदि
 अबकीबार मैं योनिसे छूटूंगा तब मैं परमेश्वरकी शरण
 को प्राप्तहूंगा क्योंकि परमेश्वरही कर्मरूपी बन्धन से
 छुड़ाकर मुक्तिका देनेहारा है इसप्रकार गर्भ में जीव
 विलापको प्राप्तहोकर नानाप्रकारके हाहाकार शब्दोंको
 करता है और नानाप्रकार की प्रार्थनाको करता है यह
 सब गर्भोपनिषद् में गर्भ के दुःखदिखाये हैं और शिव-
 गीतामें भी गर्भके दुःखदिखाये हैं (गर्भदुर्गन्धिभूयिष्ठे
 जठराग्निप्रदीपिते ॥ दुःखंमयाप्तंयत्तस्मात्कनीयःकुम्भि
 पाकजम् १) गर्भ में जीवकहता है अति दुर्गन्धि करके
 युक्त और जठराग्नि करके दीपत जो गर्भ तिसमें जो
 मेरेको दुःखप्राप्त है तिस दुःख से कुम्भीपाक नरकका
 दुःख अल्प है १ गर्भकी प्राप्तिसे वैराग्यकोलिये गर्भ के

दुःखोंमें यत्किंचित् इसस्थलमें भी दिखादिये अब देहमें भी वैराग्यके निमित्त दोषदिखाते हैं (भोगानामाश्रयोदेहः सचदोषगणान्वितः ॥ विण्मूत्रास्थादयोदोषायतः संति शरीरगाः २ तस्मिन्विष्ठादिसंघाते भोक्तुनेच्छति बुद्धिमान् ॥ गर्ते विण्मतिभुंक्ते कः स्थित्वाश्वादीन्विना पुमान् ३ मूढस्तत्र भुंक्ते हि प्रत्युत्तविषयान्मुदा ॥ समूढोऽतिशिशुर्यद्वद्भुंक्ते स्वीयं मलादिकम् ४) भोगोंका श्रय जो देह है सो दोषोंके समूहोंकरके युक्त है क्योंकि विष्ठा और मूत्र और अस्थि आदि सम्पूर्ण दोष इस शरीरमें ही स्थित हैं विष्ठा आदिकोंका संघातरूप जो देह इसमें बुद्धिमान् भोगों के भोगने की इच्छानहीं करता है विष्ठा के गर्तमें कूकरादिकोंसे विना कौन पुरुष भोक्ता है किन्तु विवेकी पुरुष कदाचित् भी नहीं भोक्ता है ३ जैसे अति छोटा और मूढ़ बालक अपने मलको भक्षण करलेता है तिसी प्रकार मूढ़पुरुष विष्ठादिकोंका संघातरूप देहमें निवास करके भोगोंको भोक्ता है ४ और व्यासवाक्य ॥ (सर्वाऽशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः ॥ शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वते ५ यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्वहिर्भवेत् ॥ दण्डमादाय लोकोयं शुनः काकांश्च वारयेत् ६) पूर्ण अपवित्रताका स्थान और कृतघ्न और नाशी जो शरीर है इसके लिये मूढ़पुरुष पापोंको करते हैं किन्तु बुद्धिमान् नहीं करते हैं ७ यदि इस शरीर के भीतर जो है तिसको विधाता बाहर लगादेता तब यह पुरुष हाथ में दण्डको लेकर कूकरादिकोंको रात्रि दिन हटाता रहता शुक्रदेववाक्य भी इसमें प्रमाण है (अ

मेध्यपूर्णेकृमिराशिसंकुले स्वभावदुर्गंधितमेलमध्रुवे॥ क
 लेवरेमूत्रपुरीषभाजने रमंतिमूढाविरमन्तिपण्डिताः ७)
 अपवित्रता करके पूर्ण और कृमियों के समूहों करके
 युक्त और स्वभावसेही दुर्गंधित और नाशी ऐसा जो
 यह शरीररूपी कलेवर मूत्र और विष्ठाका भाजन है
 तिसमें मूढ़जन स्नेह रखते हैं पण्डितजन नहीं रखते
 हैं ॥ विष्णुपुराण (स्वदेहाऽशुचिगन्धेननविरज्येतयःपु
 मान्॥वैराग्यकारणंतस्यकिमन्यदुपदिश्यते८) जो पुरुष
 अपवित्र दुर्गंधि करके युक्त अपने शरीर से वैराग्यको
 नहीं प्राप्तहोता है तिस पुरुषको इससे भिन्न वैराग्यका
 कारण क्या उपदेश दियाजावे क्योंकि सर्व वैराग्यके का
 रणोंमेंसे यहही मुख्यहै इससे अधिक और कोई वैराग्य
 का कारण नहीं है इसलिये शरीरादिकों में भी प्रीतिका
 त्यागही करना उचित है (प्रश्न) इस मनुष्य शरीर
 को शास्त्रमें अतिदुर्लभ कहाहै जब कि दुर्लभहुआ तब
 इसमें भोगोंकी उपेक्षा करनी उचित नहीं है पुनः पुनः
 इस मनुष्य शरीरको प्राप्तहोना नहीं इसलिये भोगोंका
 त्यागकरना उचित नहीं है (उत्तर) (दुर्लभत्वं हि शास्त्रे
 षु देहस्य यत्प्रकीर्तितम् ॥ तद्भवात्तरणायैव नात्मत्वेनानुपे
 क्षया १) शास्त्रोंमें मनुष्य देहको दुर्लभत्व कथनकिया है
 सो संसाररूपी समुद्रके तरनेकेलिये अर्थात् आत्मज्ञान
 की प्राप्तिकेलिये कुछ भोगोंके निमित्त नहीं है १ (आ
 त्मत्वेन च तं मत्वा यो भोगार्थं समीहते ॥ देहस्यैवेह पुष्ट्यर्थं प
 शुतुल्यस्सनरः स्मृतः २) जो पुरुष इसशरीर को आत्मा
 जानकर भोगोंके निमित्त चेष्टाकरतेहैं देहकी पुष्टिकेलिये

सो नर पशुकै तुल्य कथन कियेहैं ३ (वाल्याद्या अपिदेह
स्यावस्थायादुःखहेतवः । ताभ्यस्तथा विरक्तः स्यादिच्छेद
दात्मनेहितम्) बाल और यौवनादि जो देहकी अवस्था
विशेषहैं सो भी दुःखोंका कारणहैं तिन अवस्थाओंमें भी
विरक्त होकर अपने हितकी इच्छाकरै ४ (प्रश्न) वा
ल्यादि अवस्थाओंका सुखरूपकथन किया है क्योंकि सर्व
पुरुषोंकी बालकों में प्रीति होतीहै और बालक रागद्वे-
षादिकोंसे रहित भी होतेहैं तब फिर बाल्य अवस्था
को दुःखरूप कैसे बनता है (उत्तर) बाल्य अवस्था
में भी अनेक दुःख होतेहैं जिनको बालक निरूपण नहीं
करसक्ते और योगवाशिष्ठ में रामचन्द्र ने कहाहै (वा-
ल्यंरस्यमिति व्यर्थबुद्धयः कल्पयन्तिये ॥ तान्मूर्खपुरुषान्
ब्रह्मन्धिगस्तुहृतचेतसः ५ शैशवैगुरुतोभीतिमातृतः
पितृतस्तथा ॥ जनतो ज्येष्ठवालाच्चशैशवंभयमंदिर
म् ६) बाल्य अवस्था बड़ी रमणीक है इसप्रकार जो
पुरुष व्यर्थ कल्पना करते हैं तिन मूर्खोंको धिक्कारहै हे
ब्रह्मन् कैसे वह पुरुषहैं हृत होगयाहै चित्त जिनका ६
बाल्य अवस्था में प्रथम तो गुरुसे भय होता है फिर
माता पितासे भय होताहै और जनोंसे बड़े बालकोंसे
भय होताहै इसलिये अत्यंत भयका कारण बाल्य अ-
वस्था है ६ (दुखान्यप्यत्रलभ्यन्ते येषां न विद्यते संख्या ।
तस्मात्ततो विरज्येत श्रेयोऽर्थी नरकादिव ७) इसबाल्य अ-
वस्थामें अत्यंत दुःख प्राप्त होते हैं जिन दुःखोंकी संख्या
नहीं होसक्ती इसलिये कल्याणका अर्थी जो पुरुषहै ति-
सको उचितहै जो इस बाल्य अवस्थासे भी उपरतिको

प्राप्तहोवै ७ जैसे बाल्य अवस्था दुःखरूप है तैसे यौवन अवस्था भी दुःख रूप है सो यौवन अवस्था के दोषों को शिवगीता में भी दिखाया है (दृष्टोऽथ यौवनं प्राप्य मनमथ ज्वरविह्वलः । गायत्यकस्मादुच्चैस्तु तथा कस्मात्तु वलंगति च आरोहतितरुन्वेगाच्छांतानुद्वेजयत्यपि । कामक्रोधमंदांधः सन्न किंचिदपिवीक्षते ८ अस्थिमांसशिरास्नायुवामानां मनमथालये । असक्तः स्मरवाणां ऽऽर्त्ता आत्मेनादुह्यते भूशम् १०) यौवन अवस्था में यह पुरुष बड़े गर्व करके युक्त और कामदेव करके व्याकुल होता है अकस्मात् कभी गाने लगजाता है ऊँचेस्वर से और कभी बिनाही प्रयोजन से कूदने लगजाता है और कभी बड़े वेगसे वृक्षों पर चढ़ने लगजाता है और कभी शांतचित्त वालों को सताने लगजाता है काम क्रोधादिके मंद करके अंधा हुआ किंचित् भी नहीं देखता ॥ और अस्थि मांस और नाड़ियों करके रचा हुआ जो स्त्रीका शरीर है सो मानो कामदेवका एक मंदिर है अर्थात् निवासका स्थान है तिस स्त्रीके शरीरमें आसक्त होकर और कामदेवके वाणों करके पीड़ित हुआ अपने करके आप्रही निरंतर दाहको प्राप्त होता है (योगवाशिष्ठ ॥ तावदेव वलंगतिरागद्वेषपिशाचकाः । नास्तमेतिसमस्तैषायावद्यौ वयमिति ११ हाद्वान्धकारधारिण्याभैरवाकारवानपि । यौवनाऽज्ञानयामिन्या विभेति सगवानपि २६ हर्षमायाति मोहात्पुरुषः क्षणमंगिना । यौवनेन महामुग्धः सवैनरमृगः स्मृतः १२) तावत्पर्यंत रागद्वेषादि पिशाच कूटते हैं यावत्पर्यंत यौवनरूपी रात्रि अस्तभावको नहीं प्राप्त होती है ॥

यह यौवन जो है सोई एक अज्ञानरूपी रात्रि है सो रात्रि मानो हृदय में अंधकार करनेवाली है और भयानक आक्रांशवाली है इससे भगवान् भी भयको प्राप्त होते हैं जो पुरुष क्षणविनाशि यौवनको प्राप्त होकर मोहके बशसे हर्षको प्राप्त होते हैं सो महामूढ नरसृगः कथन किये जाते हैं (तेषूज्यास्तेमहात्मानस्तएवपुरुषाभुवि । ये सुखेनसमुत्तीर्णा साधोयौवनसंकटात्) रामजी कहते हैं हे साधो सोई पुरुष पूज्य हैं अर्थात् पूजने योग्य हैं सोई महात्मा हैं और सोई पृथिवीपर पुरुष हैं जिन्होंने सुख-पूर्वक इस यौवनको व्यतीत किया है ॥ यौवन अवस्था में जैसे अनेक प्रकारके दुःख हैं तिसी प्रकार वृद्धावस्था में भी अनेक प्रकार के दुःख हैं इसलिये सुमुख पुरुषों को वृद्धावस्थामें भी प्रीतिका त्यागही करना उचित है (प्रश्न) कामादि दोषही दुःखके जनक हैं सो तो जरा अवस्थामें नहीं हैं किंतु जरा अवस्था में पुत्रादि सेवा करते हैं और आनंद से बैठा रहना पड़ता है किसी प्रकारका विक्षेप नहीं होता तब किसलिये जरा अवस्था की निंदा करते हैं (उत्तर) वृद्धोंके भी चित्तमें अनेक प्रकारके दोष रहते हैं और कामादि विना विचार के नाशको प्राप्त नहीं होते हैं यदि विनाही विचारसे कामादि नाशको प्राप्त होजायें तब वृद्ध भी रसादि भोगों की इच्छा नहीं करें ऐसा तो देखने में नहीं आता इसलिये वृद्धावस्थामें भी कामादि नाशको नहीं प्राप्त होते हैं किंतु वृद्धोंकी भोगों में अधिक इच्छा देखने में आती है सो इच्छा भोगों के भोगने से दूर होती नहीं जो कहा है

(नजातुः कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्तमैव भूय एवाभिवर्द्धते १) जैसे अग्निमें हवि डालनेसे अग्नि शान्तिको नहीं प्राप्त होती किंतु अधिक वृद्धिको प्राप्त होती है तैसे भोगोंके भोगनेसे कदाचित् भी भोगों की इच्छा दूर नहीं होती १ (पूर्णवर्षसहस्रमेविषयासक्तचेतसः । तथाप्यनुदिनं तृष्णाममेष्वभिजायते २) सहस्र वर्षोंसे आसक्तचित्त जो मैं हूं सो दिनदिन प्रतिभोगोंमें मेरी तृष्णावृद्धिको प्राप्त होती है २ और विवेक चूड़ामणि में भी कहा है (विषयाशामहाप्राशात् यो विमुक्तः स दुस्त्यजात् । स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि ३) विषयों की आशारूपी पाश बड़े दुःख करके भी त्यागी नहीं जाती तिस विषयरूपी पाशसे जो रहित है सोई पुरुष मोक्षका अधिकारी है और जिसने विषयरूपी पाशको नहीं त्यागा है यदि वह षट्शास्त्र का वेत्ता भी है तब भी वह मोक्षका अधिकारी नहीं है (शिवगीता ॥ महापरिभवंस्थानं जरां प्राप्यातिदुःखितः । श्लेष्मणापिहितोरस्कां जग्धमन्नं न जीर्यति ४) अत्यन्त तिरस्कार का स्थान जो जरा अवस्था तिसको प्राप्त होकर अतिदुःखित होता है क्योंकि खाती अत्यन्त कफकरके रुकजाती है और भोजन पचता नहीं दांत भग्न होजाते हैं नेत्रोंकी दृष्टि मंद होजाती है कटु कड़ू वा तीक्ष्ण रसोंमें रुचि होती है और ग्रीवा कटिभाग बातकरके भग्न होजाते हैं और हस्त पाद ऊरुपेट यह सब अंग दुर्बल होजाते हैं इसप्रकार जरा अवस्थाके दोषोंको पुनः पुनः आलोचनकरके तिसमें भी प्रीतिका त्याग करना उचित है अब शरीर में भी

वैराग्यके लिये मृत्युके दुःखोंको पुनः पुनः स्मरणकरै ॥
 योगवाशिष्ठादिक ग्रंथोंमें मृत्युके दुःखोंको दिखायाहै सो
 दिखातेहैं जबकि यहजीव जराकरके कृशमानहोकर इस
 शरीरको त्यागकर देहांतरकी प्राप्तिकी इच्छा करता है
 तिस कालमें जैसे शकट भारकरके लंदाहुआ चींची
 शब्दको करताहुआ चलता है तिसीप्रकार यहजीव भी
 वासनारूपी भारकरके दबायाहुआ अनंत शब्दोंको क-
 रताहुआ ऊर्ध्वश्वास होकर इस देहसे देहांतरको गमन
 करताहै (शिवगीता ॥ हाकांतेहाधनंपुत्राः क्रंदमानः सुदा-
 रुणम् । मंडूकइव सर्पेण मृत्युना गीर्यते नरः १ अयः पाशेन
 कालेन स्नेहपाशेन बंधुभिः । आत्मानं कृष्यमाणं तमीक्षते
 परितस्तथा २) प्राणोंके वियोगकालमें यहजीव इत्यादि
 शब्दोंको करताहै हाकांते हाधन हापुत्राः यमके दूतोंक-
 रके खैचाहुआ दारुण भयानक दुःखको प्राप्तहुआ पु-
 कारता है जैसे मेड़क सर्प करके निगीर्यमाणहुआ पुका-
 रता है १ काल भगवान्की लोहकी पाशों करके और
 संबंधियों की स्नेहरूपी पाशोंकरके बंधायमान हुआ
 आकर्षण कियाहुआ सर्व ओरसे संबंधियों के देखतेही
 अकेला गमन करताहै २ (हिक्रयावाध्यमानस्यश्वासे
 न प्रश्लिष्यतः । मृत्युनाऽऽकृष्यमाणस्य न खल्वस्ति पराय
 णम् ३) हिचकी रोगकरके पीड़ितहुआ और श्वासोंको
 लेताहुआ मृत्युकरके आकर्षण कियाहुआ तिसकालमें
 कोई भी इसका सहायक नहींहोता ३ (मातापितागुरु
 सुतः स्वजनो ममेति मायो यमेजगतिकस्य भवेत्प्रतिज्ञा ४)
 हे माता हे पिता हे गुरु हे पुत्र हे सज्जनो मेरेको लिये

जाते हैं ब्रह्माकण्ड है जिनके लिये मैंने अनेक अनर्थ किये
 सो इस कालमें कोई भी हमारी सहायता नहीं करता है
 मायाके सदृश इस जगत्में कौन किसको जानता है ४ (ए
 कोयदात्रजतिकर्मपुरः सरोयन्निश्रामवृक्षसदृशः खलु जीव
 लोकिः ५) अकेलाही यह जीव अपने कर्मोंको लेकर
 जाता है और इस जगत्खुपी वृक्षमें जीनाजो है सो एक
 रात्रिके सदृश है ५ (सायंसायंवासवृक्षं समेतः प्रातःप्रात
 स्तेनतेतप्रयान्ति । त्यक्त्वाऽन्योऽन्यंतचवृक्षंविहंगाः यद्व
 त्द्वज्जातयोऽज्ञातयश्च ६) जैसे पक्षी संध्यासमय वृक्षमें
 अपने अपने आलयों में आकर निवास करते हैं और प्रा
 तःकाल में अपने अपने चोंगोंको चले जाते हैं परस्पर
 वृक्षको त्यागते हुये इसी प्रकार ज्ञातिजन अज्ञातिजन भी
 इस संसाररूपी वृक्षमें आयुरूपी रात्रिभर निवास क
 रके फिर चले जाते हैं ६ (आत्मपुराण ॥ द्वासप्ततिसहस्रा
 णिवृश्चिकाएकहेलया । यथादशतिगात्रेषु पुच्छैः सूच्यग्र
 संनिभैः ॥ तथा तज्जायते दुःखं मूषोर्देहमोचन ७ कोट्यर्द्ध
 सहितास्ति सः कोट्यः सूच्यः सुतीक्ष्णकाः श्यादृक्शरीरिणः
 कुर्यस्तादृग् दुःखं मृतौ नृणाम् ८) बाराहजार त्रिच्छू एक
 कालमें तीक्ष्ण सूई के तुल्य पूंछों करके जैसे मनुष्य के
 शरीरमें वेधन करें और तिनके वेधनसे जितना दुःख हो
 ता है तितनाही शरीरके त्याग कालमें भी दुःख होता है ७
 साढ़े तीन किरौड़ तीक्ष्ण सूइयोंको एक काल में शरीर
 में चुभोने से जितना दुःख होता है उतनाही दुःख प्रा
 णों के वियोग काल में होता है ८ (हस्तोपादौक्षिपंतं च
 भूमिष्ठांगतचेतनमास्वजनास्तंतुशोचंतिकाकंकायथा

तुरम् ६) मरण कालमें भूमि पर पड़ा हुआ और हाथों
 पांवोंको पटकता हुआ मूर्च्छित होजाताहै और स्वजन
 जो बंधुलोगहैं सो तिसको अत्यंत शोच करते हैं जैसे
 दुःखे करके आतुरकाकको और काक शोच करते हैं ६
 (बान्धवेषुभृशंशब्दान्मुञ्चत्सुयमार्किकराः । नयंत्येन य-
 थाराजभृत्याजातापराधकम् १०) संबंधियोंकेरोतेहुयेही
 यमदूत इसजीवको लेजातेहैं जैसे चौरको राजा के दूत
 पकड़करलेजातेहैं १० (तएनंभर्त्सयन्त्यादावांगत्यपुरतो
 यटाः । धिक्त्तमनुष्यदेहस्थं पापिनं स्वात्मघातकम् ॥ येन
 त्वयाशरीरेण न कृतं स्वहितं क्वचित् १०) मरणके सन्मुख
 जो पुरुषहै सो मरण कालमें मूर्च्छाको प्राप्तहोजाता है
 और कभी मूर्च्छा से उत्थानताको प्राप्तहोजाताहै भया
 नक जो यमकेदूत तिनसे भयको प्राप्तहोता है १० (परं
 दोषास्त्वया यद्वत्सावधानेन निश्चिताः ॥ सर्वदेवतथात्मा
 किं क्षणमात्रं न निश्चितः ११) सो यमके किंकर इसमुमूर्षु
 को प्रथम आकर भिड़कतेहैं और कहते हैं कि धिक्कार
 है तेरेको मनुष्य शरीरधारी पापी आत्म घातीको जि-
 सतूने मनुष्य शरीरको पाकर अपना हितनहीं किया
 औरोंके दोषोंको जैसे तूने सावधानता करके निश्चय
 किया सर्वदा कालमें तेसे आत्माको क्षणमात्र भी तूने
 निश्चय नहीं किया है ११ मरण के दुःखोंको निरूपण
 करदिया अब नरकके दुःखोंको निरूपण करतेहैं (आ-
 त्मपुराणे ॥ अनेकशतकोटीनां योजनानियमालयम् ।
 स्वल्पेनैव सकालेन नीयते यमार्किकरैः १२ अत्र दुःखा-
 न्येनेकानि सृष्टानां ग्रमं शासनात् । भवन्ति तानि कोनामव

कुश्रोतुचक्रः क्षमः १३) अनेकसौ किरोड़ योजन
 यमकामंदिर हैं वहां पर थोड़े ही कालमें यमकिंकर
 जीवको ले जाते हैं १२ यमके मंदिरमें मृतकको यमकी
 सनासे अनेक दुःख होते हैं किसकी सामर्थ्य है
 दुःखोंको निरूपण कर सकें १३ और यमपुरीके मार्ग
 ढंसने वाले जीव विरेह शूकरादि गृध्र आदि
 करके महान् उपद्रव होते हैं और पाकविष्ठादिकों
 पूर्ण नदियोंका उल्लंघन होता है तिन नदियोंमें
 डुबो देते हैं और तिन नदियों में बड़े मच्छादिकों
 भय होता है अग्नि शस्त्र जल पृथिवी वायु
 यमपुरके नरक प्राणियोंको दुःखका हेतु है
 पर्यंत खड्गकी धाराके सदृश हैं पत्र जिन वृक्षोंके
 क्रेवनों में भयानक नरकोंमें बड़े भारी दुःखोंको
 देते हैं सो इस प्रकार नरक के दुःखोंको अनुभव करके
 मर्त्यलोकको प्राप्त होते हैं और जो पुण्य कर्म करते हैं
 पुण्यका फल स्वर्गादि भोग कर पुनः मेघकी
 इसलोकमें प्राप्त होते हैं प्रसंग से पुण्य पापका
 दिखा दिया अब किंचित् संसार चक्रका स्वरूप दिखा
 हैं योगतत्त्वोपनिषद् के मंत्रोंकरके (यः स्तन्यपूर्वप्री
 पिनिष्पीड्य च पयो धरान् । यस्मिन् जातो भवेत्पूर्व
 श्वेव भर्गे रमेत् १) जिन स्तनोंको पूर्वपान करके जिन
 को निष्पीडन करके जिस भग्न में उत्पन्न होता है
 भग्नमें फिर जन्मान्तरमें रमण करता है १
 पुनर्भार्याया भार्या जननी हिंसः । यः पिता स पुनः पुत्रो यः
 स पुनः पिता २) जो इस जन्म में माता है जन्मान्तर

वह भार्याहोती है जो इस जन्ममें भार्या है जन्मान्तर में सो माता होजाती है और जो इसजन्ममें पिता है जन्मान्तरमें वह तिसका पुत्रहोता है और जो इसजन्ममें पुत्र है जन्मान्तर में वह पिता होता है इसप्रकार इससंसाररूपी चक्रकरके घटीयंत्रकी न्याई जीव अनेक जन्मों में भ्रमता फिरता है इसप्रकार देह में विरागके लिये संसाररूपी चक्रकी शान्तिके लिये गर्भादि दुःखों से लेकर नरक के दुःखों पर्यंत जितने दुःख हैं तिनमें सुधि पुरुष को दोषदृष्टि करनी उचित है । अब मृत्युके चिह्नोंको भी दिखाते हैं जिन चिह्नोंकरके जीवोंको अपने मरणकाल का ज्ञान होवे और परीक्षित की न्याई कुछ उपाय करै ॥ दोहा ॥ ध्रुवताराव अरुंधती तनुझाया पुनि जान ॥ व्योममार्ग देखै नहीं जीवै वर्ष प्रमान १ कपोत निद्ध अरुकाक पुनि मुखमें धरें मँस ॥ असुर तुल्य जिहि शिरचढ़ें जियैन वह षट्मास २ दर्पणमें यानीरमें पर नेत्रन के माहि ॥ शिर विहीन तन देखहीं मास एक मरि जाहि ३ श्याम वरण वाला पुरुष वस्त्रधरे पुनि श्याम ॥ जो देखै पुनि स्वप्न में शीघ्र जाय यम धाम ४ श्याम केश जेहि पुरुष के तिहिकर पीड़ित होय ॥ जो देखि है निज स्वप्न में यमपुर बसि है सोय ५ श्वेत वस्त्र वाला पुरुष स्वप्न माहि दरशाय ॥ कानन सुनही शब्द को मृत्यु पहूं चो धाय ६ ॥ वैराग्यके हेतु मृत्युके चिह्नों को दिखादिया अब भोगसे वैराग्यको दिखाते हैं संसार में मुख्य भोग तीन हैं श्री, धन, पुत्र तीनोंमें से प्रथम स्त्रीरूपी भोग की निंदा करते हैं वैराग्यके निमित्त और

सुमधुपुरुष को उचित है जो सुन्दर रूपवती स्त्री के
 डाकिनी से अधिक भयका कारण जानै क्योंकि
 केवल दुर्बल छोटेबालक को मारती है और रूपवती
 यौवन अवस्थापनवली पुरुषका नाशकर देती है
 लिये डाकिनी से भी अधिक भयदायक है (प्रश्न) वृद्धा
 से भय नहीं मानना क्योंकि वह तो रूपादिकों से हीन
 (उत्तर) ऐसा मत कहो स्त्री मात्र से भयमानना उचित है
 कि व्याघ्री यदि वृद्धा भी हो और क्षुधाकरके आतुर भी
 परंतु वह घास को कदाचित् भक्षण नहीं करे किंतु
 भक्षण करे है तैसे स्त्री यदि वृद्धा भी हो तब भी
 पुरुष ने तिसके संग का त्याग ही करना उचित है
 इन्द्रियग्राम बड़ा प्रबल है विद्वानों को आकर्षण
 ता है अविद्वानों की कौन कथा है और मनुने भी कह
 (मात्रास्वस्वा दुहित्रावा तविविक्तासनो भवेत्॥ ब
 न्द्रियग्रामो विद्वांसमपिकर्षति१) माता हो या भगिनी
 या कन्या हो इनके समीप एकांत देशमें कदापि
 न करे क्योंकि इन्द्रियग्राम बड़ा बलवान् है
 भी आकर्षण कर लेता है अविद्वानों की कौन कथा है
 और व्याघ्री पुरुष का एक ही शरीर नाश करती
 और स्त्री रूपी व्याघ्री अनेक जन्मों में अनेक
 को नाश करती रहती है इसी कारण से व्याघ्री से
 अधिक भयका हेतु स्त्री है और व्याघ्री दांतों से पुरु
 को भक्षण करती है स्त्री बिना ही दांतों से किंतु योनिरु
 छिद्र करके पुरुष का नाश करती है यह वार्ता
 में लिखी है (श्रुतिः॥ श्वेदमर्दत्कं लिङ्गमाभिगामिति)

नाम रक्त वर्णका है अदत्त नाम दांतोंसे हीन का है
 लिंदु नाम दुर्गंधि करके युक्त का है अर्थात् रक्त वर्ण
 वाली दांतहीन दुर्गंधि करके युक्त महा अपवित्र योनि
 रूप चिह्न करके स्त्री जो है सो पुरुषोंको भक्षणकरती
 है और व्याघ्री करके माराहुवा पुरुष नरकको गसन
 नहीं करता और स्त्री करके माराहुवा नरकको भी गसन
 करता है ॥ त्रौपाई ॥ चारवर्णमें इस्त्री जोई ॥ तासोंसंगिकरी
 जतिकोई १ ऐसअशुभ दूसरा नहीं जानो ॥ कहैशास्त्र स्त्री
 सत्यकर मानो २ करिहेंसंग परस्त्री जबहीं ॥ घोरनरक
 प्रावं पुनि तवहीं ३ जितनेहिरोम इच्छितनुमेहीं ॥ भोगी
 नरक फरक कछु नाही ४ दो ॥ टुककूकर अरु स्यास पुनि
 गीधसर्प पुनिजान । इत योनिन में परत हैं जेरतपरदा
 रान १ (भारते ॥ भगेनचर्मखंडेनदुर्गंधेनत्रणेनवे । खं-
 डितंहिजगत्सर्वसदेवाऽसुरमानुषम् १ तत्रमुग्धारमन्तेये
 सदेवासुरमानवाः । तेयांतिनरकंघोरंसत्यमेवनसंशयः २
 गौडीपैष्टीतथामाध्वीविज्ञेयात्रिविधासुरा । चतुर्थीस्त्रीसुरा
 ज्ञेयाययेदंमोहितंजगत् ३) दुर्गंधि करके पूर्ण और घाव
 के सदृश एक चर्मका टुकड़ारूपी स्त्रीकी भग है तिसने
 सहित देवतों असुरों और मनुष्यों के संपूर्ण जगत्
 को नाशकर दिया है १ तिस भगरूपी चर्म खंड में मूढ़
 पुरुष सहित देवतों असुरों और मनुष्यों के रक्षण कर-
 ते हैं २ तीन प्रकारकी मदिरा शास्त्रकारोंने कही है एक
 गोड़ी जोकि गुड़की बनाई जाती है दूसरी पैष्टी जोकि
 यक के पिसानकी बनती है तीसरी माध्वी जोकि महुवेके
 फूलकी बनती है और चौथी स्त्री रूपी एक मदिरा है

जिसने संपूर्ण जंगलको मोहनकर रक्खा है यह सब से अधिक बली है क्योंकि मदिराके पानेकरने से अमल होता है और स्त्रीरूपी मदिराके दर्शन स्मरणसेही उन्मत्त होजाता है ३ (योगवाशिष्ठे॥सत्कारोच्छ्वासमात्रेण भुजंग दलनोत्कंयाकांतयोद्धियते जंतुः करभ्यो वोरगोविलात् १) कर भी नाम भलकी नाम करके एक जीवका है वह सर्प की बिलपर जाकर अपने श्वाससे सर्पको बिलसे खँच कर भक्षण करजाता है तिसी प्रकार स्त्री भी अपने सत्कारादि श्वासोंकरके स्त्रीलपट पुरुषोंके चित्तको आकर्षण करके तिनके नाशमें उत्साह करके पुरुषको अपने वंश करलेती है १ (आयातृमणीयत्वं केवलं कल्पते स्त्रियः । मम तदपि नास्त्यत्र मुने मोहैक कारणम् २) विना विचारसेही स्त्रीको रमणीय कल्पना करते हैं हे मुने मेरे को तो इसमें रमणीयतानहीं प्रतीत होती है केवल मोह के वश होकर जीव स्त्रीको रमणीय जानते हैं २ चौ० नारि कुलक्षण जेहि घर होई । तेहि जग सुख होवैनहिं को-ई १ खानपान तिसको नहिं भावै । निशि दिन जरतै उमर बिहावै २ करै सोच पुनि पुनि मनमाहीं । तजैं भजैं नहिं बनको जाहीं ३ जवलग इखिरहै घरमाहीं । तवलग भोग इच्छा मनमाहीं ४ ताते त्याग करौ सब कोई । विन त्यागे सुख कबहुं न होई ५ ॥ जैसे स्त्रीके संबंध से पुरुषोंको महान् क्लेश होते हैं तैसेही पुत्रादिकोंके संबंधसे भी अनेक दुःख होते हैं इसलिये पुत्रादिकोंकी इच्छाका भी त्याग करना उचित है पुत्रके संबंध से जो क्लेश उत्पन्न होते हैं सो दिखाते हैं यावत्पर्यंत जिसके पुत्र नहीं होता है तावत्पर्यंत

पुत्रकी चिंताकरके रात्रिदिन दग्ध रहता है और जिनके पुत्र नहीं हैं वह पुत्रवालोंको देखकर हृदयमें बड़े दाहको प्राप्त होते हैं और कहते हैं कि इन्होंने बड़ी पुण्य की है क्योंकि इनके गृहमें पुत्र हैं और हम बड़े पापात्मा हैं जो हमारे गृहमें एकभी पुत्र नहीं है जिस उपायकरके हमारे भी पुत्र हो सो उपाय करना उचित है यत्नकरके पुत्रको उत्पन्नकरना चाहिये रात्रिदिन इसी चिंतामें रहते हैं फिर पुत्रकी इच्छाकरके यत्न करते हैं जो कि मोक्षके देनहारे विष्णु आदिक देवता हैं तिन से पुत्रकी याचना करते हैं जैसे कोई मूर्ख पुरुष राजासे तक्रकी याचना करे ॥ और यदि तिन विष्णु आदिकों की उपासना से पुत्र उत्पन्न होकर मृत्यु होगया तब फिर तिनमें श्रद्धा को त्यागकर राजस जो यज्ञादिक हैं तिनकी उपासना करते हैं और यदि तिनकी उपासनासे पुत्र न हुवा तब पुनः ज्योतिषीके पास जाकर मुमुक्षु की तरह पूछते हैं हे विप्र जिस उपाय करके हमारे गृहमें पुत्र उत्पन्न होवै सो उपाय कहिये जब इस प्रकार पुत्रार्थी पुरुषने कहा तब तिसके वचन सुनकर ज्योतिषी ने तिसके प्रति ग्रहोंकी पूजा बतलाई जिसमें बहुत द्रव्यका खर्च हो तब पुत्रार्थी अपने मनमें विचार करने लगे कि यह पंडित लोभी कुटिल है पूजामेंही यह तो सब धन हमारा कपट से हरलेगा इस प्रकार चिन्तना करके तिस ज्योतिषी का त्याग कर देता है फिर अन्नादिकों का दानकरके भिक्षुओं की सेवा करता है पुत्रकी आशा करके तिनकी सेवा करनेसे भी यदि पुत्र नहीं प्राप्त हुवा तब तिनकी सेवाको

भी त्यागकर पुनः प्रदोषादि व्रतोंको धारणकरताहै पुत्र की आशाकरके यदि व्रतादिकोंके करने से भी पुत्र नहीं हुवा तब वेद में श्रद्धाको त्यागकर इमशानादिकों में जाकर तुच्छ भूत प्रेत पिशाचादिकोंकी उपासना करता है अपने द्विज भावको त्यागकर पुत्रकी इच्छाकरके पिशाचोंके उपासक नीचजातिवाले जो बतलाते हैं सो करताहै और वह नीचजाति वाले जोकि मांस मदिरादि इसको प्रसादकरके देतेहैं तिनकी आज्ञासे श्रद्धापूर्वक तिसको ग्रहणकरताहै इसप्रकार अनेकउपायों करके यदि किसी को पुत्र प्राप्त हो भी जाता है और बहुतों को अनेक उपायोंकरके भी नहीं प्राप्तहोताहै यदि किसी प्रकारसे पुत्रउत्पन्न होभीगया तब और अधिक चिन्ता होतीहै पुत्रकेजीवनकेलिये भैरव शीतलादि और तिनके वाहन जो कूकरगर्दभ आदिकहैं तिनकी पूजाभी करता है और यदि जीताभी रहा तब तिसको विद्या पढ़ने की चिन्ता रहती है जो मेरा पुत्र मूर्ख न हो यदि विद्या भी पढ़गया तब तिसके विवाहकी चिन्ता रहती है परन्तु किसीप्रकारसे विवाहभी होगया तबतिसपुत्रकी संतति की चिन्तारहती है किसी प्रकारसे इसके आगे यदि वंश भी चला तब फिर तिस वंशके जीनेकेलिये पूर्वोक्त संपूर्ण चिन्ता प्राप्त होती है यदि पुत्र पौत्र जीते भी हैं तदपि तिनके अनाचरण का भयरहता है और यदि कुकर्म नहीं निकला परन्तु विवाह होकर मृत्युहोगया तब जन्मभर तिसके रोने में व्यतीतहोताहै इत्यादि दुःखों की खानि है पुत्रकी इच्छा सो मुमुक्षु पुरुषको त्यागनी उ-

चित है और यदि कहो यौवन अवस्थापन पुत्र सुखको देता है यह भी नियम नहीं क्योंकि बहुत से पुत्र यौवन अवस्था में प्राप्त होकर पिता से धन छीन लेते हैं देखिये कंसने अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को बंदीगृहमें डालकर आप राज्य करता रहा और देवी माहात्म्य में वैश्य की कथा प्रसिद्ध है समाधि नामक बड़ा धनी वैश्य था जब तिसके पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त भये तब संपूर्ण धन पितासे छीनकर तिसको बनमें निकास दिया और कहा भी है (युवानः सूनवोऽप्येवं पित्रोः प्रायेण दुःखदाः । तथा पितेषु नो प्रीतिं त्यजन्ति रागिणो जनाः १) युवा अवस्था में भी प्रायः करके पिताको दुःख ही देते हैं तथा पिता रागी पुरुष तिनमें प्रीति का त्याग नहीं करते हैं १ जैसे पुत्र दुःखका हेतु है तैसे ही और संबंधी भी दुःखके हेतु हैं तिस कारणते बुद्धिमान् पुत्रादिकों की उपेक्षा कर देव जैसे जूकादिक शिरके बालों में जो पैदा होते हैं तिनकी नाई (प्रश्न) व्यास भगवान् बड़े तप करके पुत्रको लभते भये और कृष्ण महाराज महादेव की उपासनासे पुत्रको लभते भये और ऐतरेयोपनिषद् में पुत्रको पिता का आत्मा कहा है (सोऽस्याऽयमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते) इस पिताका यह आत्मा पुत्ररूप है पुण्यकर्मों करके पिता के स्थानमें स्थापित किया जाता है अर्थात् जिस कर्तव्यको पिता करता है तिसीको पुत्र भी करता है (मंत्रः ॥ पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स्वमांतरम् । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते १) पिता जो भर्ता है सो अपनी भार्या की श्रान्ति में वीर्य सिंचन द्वारा प्रवेश करता है जबकि

पतिने तिसकी योनि में प्रवेश किया तब वह पत्नी पति की माता स्थानापन्न होगई क्योंकि पुत्ररूपकरके तिसमें अपने को उत्पन्न करने से अर्थात् नवीन रूपहोकर दशममास में उत्पन्न होता है सो इन पूर्वोक्त वाक्यों से पुत्रतो अपना आत्मा हुआ अपने आत्मा की उपेक्षा कदाचित् नहीं बनती और (स्मृतिः ॥ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गेनैवनेह च ॥ येन केनाप्युपायेन कार्यजन्मसु तस्यैव १) अपुत्रकी अर्थात् पुत्ररहित जो है तिसकी स्वर्गलोक में और इस लोकमें गति नहीं होती इसलिये जिस किसी उपाय करके पुत्रको उत्पन्न करना उचित है (उ०) और तुमने जो श्रुतिस्मृति प्रमाणदी है जो पिताही पुत्ररूप करके उत्पन्न होता है और अपुत्रवन्तकी गति नहीं है सो ऐसे अर्थको कथन करनेवाली जो श्रुतिस्मृति है सो अर्थवाद रूपहै क्योंकि स्तुति या निंदा परक जो वाक्य हैं सो तिसका नाम अर्थवाद है इसलिये इन श्रुतिस्मृति का अपने अर्थमें तात्पर्य नहीं है केवल पिता और पुत्रकी स्तुतिमें तात्पर्य है क्योंकि यदि पिताही पुत्ररूप होकर उत्पन्न होवै तब पिता का आत्मा तो एक है जिस कालमें पिताका आत्मा गर्भमें प्रवेश करजावै तिसी कालमें पिताका शरीरप्राप्त होना चाहिये क्योंकि पिताका आत्मा तो गर्भमें जा रहा अब शरीर न रहना चाहिये और यह तो नहीं होसक्ता जो आधा आत्मा गर्भमें चलाजावै और आधा तिसके शरीर में बाकी रहै क्योंकि आत्मा तो निरवयवहै तिसका विभाग बनता नहीं और जिसके अनेक पुत्र उत्पन्न होतेहैं वहां

पर तो तिसके आत्माके टुकड़े होतेहाते नाशही होजावेगा इसलिये यह अर्थवाद रूप श्रुति है इस श्रुति का अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं किंतु स्तुति पर कहै और स्मृतिमें जो कहा है अपुत्रकी गति नहीं है सो गतिशब्द करके मोक्षका ग्रहण करतेहो या इसलोक परलोक का सुखग्रहण करतेहो यदि गतिशब्दकरके मोक्षग्रहण करोगे तब महान् दोष पड़ेगा क्योंकि यदि पुत्रवालोंहीकी मुक्ति होनेलगेगी तब फिर कूकर शूकरादि सब मुक्त होजावेगे क्योंकि इनके बहुत से पुत्र होते हैं और जड़भरत शुकदेव वामदेवादिकों की तुम्हारे मत में मुक्ति नहीं होगी क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था इसलिये गति शब्दकरके मोक्ष नहीं लेसक्तेहो और यदि गति शब्द करके दोनों लोगोंका सुखग्रहण करोगे सो भी नहीं बनता क्योंकि कूपुत्रोंमें व्यभिचार देखतेहैं अर्थात् जिनके पुत्रअधर्मीहैं और द्यूतादि कर्मोंको करते हैं पिता माता को ताड़ना करके तिनका धन छीनकर वेश्यादिकों को देदेतेहैं और अनेक अनर्थ करते हैं तिनको पुत्र करके दोनों लोकमें सुखनहीं होताहै इसलिये गति शब्दकरके दोनों लोकोंका सुखनहीं ग्रहणकरसक्तेहो और धर्मकरके पुत्रका लाभ होता है सो यहभी नियमनहीं है क्योंकि शूकर कूकरादिकों के भी बहुतसे पुत्रदेखने में आते हैं कहो तिन्हों ने कौनसाधर्म किया है और यदि कहो जिन्होंने पूर्व मनुष्य जन्ममें धर्म कियाहै तिन्होंको फिर मनुष्य जन्ममें पुत्रकी प्राप्ति धर्मकाफलहै सो पापयोनि कूकरादिकों में नहीं मानाजाता और जिसने पूर्वमनुष्य

जन्ममें धर्म नहीं किया तिसको मनुष्य जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती सो यह भी नियम नहीं है क्योंकि नीच जातिवाले अंत्यजादिकोंके अनेक पुत्र देखने में आते हैं और अंत्यजादि योनिपापका फल है वहांपर पूर्वजन्म में धर्म करने की संभावना मात्र भी नहीं होसکتی और यह तुम्हारा कथन भी नहीं बनता जो पूर्व मनुष्य जन्म में जिन्होंने धर्म किया है तिनको फिर मनुष्य जन्म में पुत्र होता है क्योंकि धर्मादिक पशुजन्म में होही नहीं सक्ते हैं पशवादियोनियोंमें यदि नहीं होसक्ते तब आपकेसे कहते हैं कि जिन्होंने मनुष्य जन्ममें धर्म किया है तिनको पुत्रकी प्राप्ति होती है और यह भी नियम नहीं है जो मनुष्य जन्मसे अनंतर मनुष्यही योनि में जन्म होता है और मुख्य धर्मका फल सुख है न कि दुःख और जिन्होंने पूर्व जन्ममें धर्म किया है तिनका उत्तम कुल में जन्म और राजलक्ष्मीकी तिनको प्राप्ति तो है परंतु तिनके पुत्र नहीं है पुत्रकी चिंतामें सदैव दग्ध रहते हैं तिनके पुत्र क्यों नहीं है धर्मका फल तो तुमने पुत्र माना तब फिर राजलक्ष्मी आदिक यह सब धर्मके फल प्राप्त हैं पुत्रक्यों नहीं पुत्र भी होना चाहिये जिस हेतुसे नहीं है इसी हेतुसे तुम्हारी कल्पना वृथा है और धर्म करके सुखका हेतु पुत्र प्राप्त होता है सो भी नियम नहीं है (दिवानिष्ठातपस्तप्त्वाकूपणैः पुत्रगृह्णिभिः दशमासान्परिधृत्ता जायन्ते कुलपांसनाः १) जो पुत्रकी इच्छा करके दीन हैं तिन्होंने देवतोंका पूजन करके दशमास उदर में धारण कर फिर भी तिनके कुलमें दूषितही पुत्र उत्पन्न

होते हैं अब देखिये इतने धर्म भी किये फिर भी दुःख का हेतु पुत्रहुआ (प्रसक्तः पुत्रपशुषु धन्यधान्यसमाकुलः स्नेहपाशसितो मूढानमोक्षाय कल्पते २) जो पुरुष पुत्र पशु धन्य धान्य आदिकों में आसक्त है और स्नेह रूपी पाशों करके बंधाया मान है सो मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता २ जिस प्रकार तिल कोल्हू में निष्पीडन किये जाते हैं क्योंकि तिनमें स्नेह रूपी तेल है इसी प्रकार जिस पुरुष का स्त्रीपुत्रादिकों में स्नेह है वह भी ससार रूपी कोल्हू में निष्पीडन किया जाता है अर्थात् पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होता है और जो पुत्रादिकों के स्नेह से शून्य है वह पुरुष निष्पीडन नहीं किया जाता है जैसे बालू का जो रेत है तिसमें तेल नहीं है तिसका निष्पीडन कदाचित् नहीं होता है और स्नेही पुरुष जब तक जीता रहता है तब तक पुत्रादिकों के पोषण पालन की चिन्ता करके व्याकुल ही रहता है पूर्वोक्त दृष्टान्त से यह सिद्ध भया जो पिता के कर्मों करके पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती यदि पिता के कर्मों करके पुत्र की उत्पत्ति मानोगे तब पिता के कर्मों करके पुत्र को भोग्य भी होना चाहिये सो तो नहीं होता क्योंकि जगत् में ऐसा देखने में आता है कि जो कोई एक पुरुष राजा के गृह में उत्पन्न होकर फिर भी खमांगते हैं और कोई धनी पुरुष बहुत धन छोड़कर मृत्यु होजाते हैं पश्चात् तिनके पुत्र महानिर्धन होजाते हैं अब तिनको निर्धन न होना चाहिये क्योंकि पिता के कर्म तो अति उत्तम थे तिनहोंने बहुतसा सुख भोग किया पुत्र को भी सुख ही होना चाहिये क्योंकि पुत्र ने तो तुम्हारे मत में पिता के कर्म का

फल भोगना है और कोई कोई अति निर्धनों के गृहों में उत्पन्न होते हैं और तिनको राज्यादि ऐश्वर्य प्राप्त होता है अब यहां पर तिनको राज्यादि ऐश्वर्य न होना चाहिये क्योंकि तिनके पिता के कर्मों में तो था ही नहीं अब पुत्रों को क्यों हुआ और यदि पुत्र का भोग अपने कर्मों के अनुसार मानोगे तब तिसका जन्म भी अपने कर्मों के अनुसार मानो पिता के कर्मों को मानने का क्या प्रयोजन है इसी विषय में एक पुरातन इतिहास भी तुमको सुनाते हैं दक्षिण देश में जहां पर गोदावरी और वंजरा दोनों का संगम है तिसके तीर पर एक शर्माना मकर के ब्राह्मण और सुमंगला नाम करके तिसकी भार्या दोनों निवास करते थे वह दोनों पुत्र की कामना करके बहुत काल पर्यंत गोदावरी की उपासना करते भये जबकि वह दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त भये तब एक अधा लड़का तिसके गृह में उत्पन्न भया तब तिन दोनों को बड़ा हर्ष हुआ पश्चात् पुत्र का सब जातकर्म किया जब कि पांच सात वर्ष का हुआ तब तिसके पिताने तिसके संस्कारादि कराकर तिसको वेद पढ़ाना प्रारंभ किया कुछ काल में वह अन्धा बालक पढ़ गया एक दिन तिसका पिता तिसके समीप गया तब पिता का शब्द सुनकर तिस बालक ने जान लिया कि यह हमारे पिता आये हैं तब तिसने पिता से पूछा हे पिता आप जानते हो कि हम किस कर्म करके अंधे भाव को प्राप्त भये हैं तब इस प्रकार का तिसका वाक्य सुनकर पिता बोला हे पुत्र जो पूर्व जन्म में रत्नों की चोरी करता है वह दूसरे जन्म में अंधा होता है इस प्रकार

रकोऽपिताका विषय सुन वह अधोपुत्र हँसा और बोला
 हे पिता जन्मांतरका कारण आप किसलिये कहते हैं मैं
 प्रत्यक्षही कारण इसमें कहता हूँ लोकमें ऐसा कहते हैं कि
 कारणके जो गुण हैं वही कार्य के गुणोंको उत्पन्न करते हैं
 जैसे इवेत तंतुओं का जो इवेत रूपगुण है सोई पट में भी
 इवेतरूपको उत्पन्न कर देता है नीलरूपको नहीं उत्पन्न कर-
 ता तैसेही तुम अधपितासे उत्पन्न हुआ मैं नेत्रोंवाला कैसे
 होसका हूँ किंतु कदापि नहीं होसका हूँ यदि तुम कहो कि
 हम कैसे अधे हैं सो सुनो ऐसा पुराणोंमें लिखा है (अत्र गोदा-
 वरीदेवीसंगता वंजराजलैः तत्र स्नानं निवासश्च मुक्तिहेतुः
 सतां मतः १) जहांपर गोदावरी और वंजरा का संगम है
 तहांपरका निवास और स्नान जो है सो साक्षात् मुक्तिका
 देनेवाला है यहवार्ता श्रेष्ठ पुरुषोंको भी सस्मृत है अर्थात्
 श्रेष्ठपुरुषभी ऐसा मानते हैं हे पिता ब्रह्मअखको धारण
 करके फिर भी तुमने एक मच्छरको ही मारा क्योंकि साक्षात्
 मुक्तिके देनेवाली जो यह गोदावरी है तिसकी उपासना
 करके पुत्रकी तुमने प्रार्थना करी और हमने लोगोंसे सुना
 है कि जो तुमने स्नान और अग्निहोत्रादि कर्म पुत्रकी
 कामना करके किये हैं कहो पिताकूकर शूकरादि पुत्रों की
 प्रार्थना नहीं करते हैं और तिनके बहुतसे पुत्र होते हैं
 कहो तिन्होंने कौनसा धर्म किया है एक क्षणमात्र सुख
 के लिये मनुष्य और शूकरादि भोग करते हैं और वह
 क्षणमात्र भोग्यका सुखभी दोनों को तुल्य है हे पिता
 जीवों की उत्पत्ति जो है सो पिता के अदृष्ट करके
 नहीं होती यदि पिताके अदृष्ट करके जीवोंकी उत्पत्ति

होवे तब बिष्ठा के कृमि आदि जीव कैसे उत्पन्न होंगे किंतु नहीं होंगे क्योंकि वहांपर तिनके पिता आदिकों का कोई अदृष्ट नहीं है क्योंकि वह स्वेदज है इसवास्ते जिस जिस जीवकी उत्पत्ति होती है सो सो अपने अपने अदृष्टसे ही होती है पिता के अदृष्टकरके नहीं होती और यदि धर्म ही किया हुआ पुत्र को उत्पन्न कर देवे तब फिर मैथुनादिकों से बिना भी पुत्र होना चाहिये सो तो नहीं होसक्ता और जो मैथुनरूप प्रत्यक्ष कर्म करके उत्पन्न होता है तिसमें तुम अदृष्टकारण को स्वीकार करोगे तब भोजन से बिना तृप्ति होनी चाहिये सो तो नहीं होती है तैसे हजारों वर्ष धर्म करतार है परंतु बिना मैथुन कर्म के जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होसक्ती इसलिये जीवोंकी उत्पत्ति में धर्म कारण नहीं है किन्तु मैथुन ही कारण है और कहा भी है (अद्वैतामृतवर्षिणी में ॥ जातांऽपिसुताः तत्रत्यजंति यस्य ही छया । तदात्मज्ञानमुत्तमं ज्येष्ठं किंसुतः प्रार्थितस्त्वया १) जिस आत्मज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करके उत्पन्न हुये भी पुत्रादिकों को त्याग देते हैं तिस आत्मज्ञान को त्याग कर तुमने क्या तुच्छ पुत्रकी प्रार्थना करी (मानुषं जन्मसंप्राप्य पशुपक्षिविलक्षणं । आत्मज्योतिर्योनपश्येदेषोऽधो नाक्षि वर्जितः १) पशुपक्षियों से विलक्षण जो मनुष्य जन्म तिसको प्राप्त होकर जो प्रकाश स्वरूप आत्मा को नहीं देखता है सोई अंधा है नेत्रहीन अंधान ही है (अविद्यायां निग्नानां मांसैव मधुरायते विट्कृमिः किं विजानाति माधुर्यं शर्कराश्रयं २) जैसे बिष्टे का कीट शर्करा के रस को नहीं जानसक्ता है तैसे अविद्या में निमग्न जो परुष हैं तिनको

पुत्रादि विषय भोगही प्रियलगत है वह अमृत रूपी वैराग्य के सुखको नहीं जानसक्ते हैं इसलिये अधिकारी पुरुषको सर्वदा पुत्रादि इच्छाका त्यागही करना उचित है जैसे पुत्रादिकों का त्याग करना अधिकारी को उचित है तैसेही धनकी इच्छाका भी त्याग ही करना उचित है जो कुछ अदृष्टवशसे प्राप्त हो तिसी में संतुष्ट रहे (प्रश्न) ज्ञानकी प्राप्ति धनकरके मत हो मोक्ष तो धन करके ही प्राप्त होगी क्योंकि जैसे विषय सुख धनकरके प्राप्त हो सक्ते हैं धनियोंको तैसे मोक्ष भी एक सुख विशेष है सो भी धन करके प्राप्त हो जावेगी और सुखकी प्राप्ति के प्रति धन को कारणता भी है और सुखत्वेन सुख एक है फिर किसलिये आप धनके त्याग को विधान करते हैं (उत्तर) यह तुम्हारी शंका नहीं बनती क्योंकि तुच्छ जो पुत्रादि विषय सो तो धनकरके प्राप्त नहीं हो सक्ते हैं चित्रकेतु नाम करके चक्रवर्ती राजा था तिसके पुत्र नहीं होता भया सो राजाने धनकरके अनेक यत्न किये परंतु धनकरके पुत्र को न लभता भया किंतु अंत में नारद के वरकरके तिसको पुत्र प्राप्त भया और विश्वामित्र धनकरके ब्राह्मणत्व भावको न लभता भया किन्तु तपकरके प्राप्त भया और परीक्षित राजा ऋषिके शापकरके आयुको नाशको प्राप्त भया तिसके अनंत धन था परंतु धनकरके फिर आयुको न लभता भया और जगत् में बहुत से राजा और धनी रोग करके ग्रस्त होकर पर्यंत तिनका रोग धनकरके दूर नहीं होता और बहुत से धनी पुत्रों से हीन होते हैं तिनको धनकरके पुत्र प्राप्त नहीं

होती और शांतनुका पुत्र चित्रवीर्य राजारोग करके
 ग्रंस्तरहा परन्तु धनकरके तिसके रोग की निवृत्ति
 न भई देखिये जो तुच्छ नाशी पदार्थ हैं तिनके सुख
 को तो धनकरके प्राप्त नहीं हो सके तब फिर नित्य
 सुख जो मोक्ष तिसको कैसे धनकरके प्राप्त होवेंगे किन्तु
 कदाचित् भी नहीं होवेंगे और जो तुम्हारी शंका है
 सुखत्वेन सुख एक है सो नहीं बनती क्योंकि जिस
 मोक्षरूप नित्य सुखके लिये बड़े बड़े राजा राज सुख
 को तुच्छ जानकर त्याग देते हैं तिस मोक्ष सुखके
 साथ क्षणिक विषय सुखकी एकता कैसे होसकी है किन्तु
 कदापि नहीं होसकी है और (न प्रजयान धनेन त्यागे
 नैकेनामृतत्वं मानशुः) न प्रजा करके न धन करके के-
 वल त्याग करकेही अमृतत्व जो मोक्ष तिसको प्राप्त
 होता है यह श्रुति भी धन करके मोक्ष की प्राप्ति का नि-
 षेध करती है और विषय सुख तो बिनाही धनके कूकर
 शूकरादिकों को भी प्राप्त होता है और जैसा आनन्द
 तत्त्ववर्ती राजा को अपनी रानी से भोग कालमें होता
 है वैसाही कूकरको कूकरनी से भी भोग्यकालमें आनन्द
 होता है बिनाही धन से और यदि धन करके मोक्ष होवै
 तो जगत् में सब धनी मुक्त हो जावेंगे और निर्धनक
 भी मोक्ष नहीं होगा और श्रुति धन के त्यागको कथन
 करती है वह भी व्यर्थ हो जावैगी इसलिये धन करके
 मोक्ष की आशा का लेश मात्र भी नहीं बनता और बह-
 दारण्यक में याज्ञवल्क्य की गाथा प्रसिद्ध है जिसकाल
 में याज्ञवल्क्यजी संन्यासके ग्रहण करने को इच्छत भये

तिस कालमें अपनी दो भार्या जो हैं मैत्रेयी और का-
त्यायनीतिनको बुलाकर कहा अब हम गार्हस्थ्याश्रमसे
संन्यासाश्रमको प्राप्तहोनेकी इच्छा करतेहैं और मैत्रेयी
से कहा तुम्हारे को कात्यायनी से धन का विभाग कर
देते हैं तब मैत्रेयीने कहा हेभगवन् मेरेको यदि संपूर्ण
पृथिवी धन करके पूर्णहोवै तिस करके मैं अमृतत्व को
प्राप्तहोजाऊंगी याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं जिसप्रकार
और धनी धन करके जीते हैं तिसी प्रकार तूभी धन
करके जीवैगी और मोक्ष की तो धन करके आशाभी
नहींहोसकी तब प्राप्ति कैसे होगी याज्ञवल्क्य जी धन
करके मोक्षकी आशाकाभी निषेध करतेहैं (भागवते॥
(स्तेयंहिसानृतन्दम्भःकामःक्रोधःस्मयोमदः । भिदोवैर
मविश्वासःसंस्पर्द्धाव्यसनानिच १ एतेपंचदशाऽनर्था
ह्यर्थमूलामतानृणाम् ॥तस्मादर्थमनर्थाख्यंश्रेयोऽर्थीदूर
तस्त्यजेत् २ ॥) चोरी हिंसा मिथ्याबोलनादम्भ पाखंड
काम क्रोध गर्व मद हर्ष फूट बैरअविश्वास स्पर्द्धा और
और परस्त्री गमनादि यहपंद्रह अनर्थ धनकी प्राप्तिसे
होतेहैं॥(धनिनोरोगिणःप्रायोदृश्य-तेशुद्धिवर्जिताः ॥ रा
ज्यचौरादिभिर्भीताअन्योन्यंवैरिणोभयं ३ ॥) इस सं-
सारमें धनीलोगही प्रायःरोगीदेखनेमें आतेहैं शुक्रासेर-
हितराजा और चोरोंसेसदाभयमानरहतेहैं और परस्पर
धनियोंकावैरभी अत्यन्त देखनेमें आताहैइसलियेमुमुक्षु
पुरुषोंको धनकी आशाका भी त्यागही करना उचितहै
और पूर्वोक्त युक्तियों से इस लोक के भोगों का त्याग
करनाही जैसे उचितहै तैसेपरलोक स्वर्गादि भोगों का

भी त्यागही करना उचित है (प्रश्न) इस लोकके भोगों को दुःख का जनक होनेसे त्याग करना उचित है परंतु स्वर्गादि भोग्य तो दुष्ट नहीं है क्योंकि श्रुति कहती है (अपामसोमममृतामभूम) हम यज्ञमें सोमबल्ली को पान करेंगे अमर होंगे ॥ (अक्षयंहवैचातुर्मासयाजिनः सुकृतं भवति) जो चातुर्मास में यज्ञ करता है तिसको अक्षय अर्थात् नाश से रहित पुण्य होता है ये श्रुतियाँ स्वर्ग सुखको नित्य बोधन करती हैं और नचिकेताने भी यमराज के प्रति कहा है (स्वर्गलोकेन भयं किंच नास्ति नतत्र त्वं जरया विभेति उभेतीर्त्वाऽशनायापि पासे शोकातिमोदते स्वर्गलोके) हे मृत्यो स्वर्ग लोकमें किंचित् भी भय नहीं है और तुमभी देवतों के मारणके लिये स्वर्गमें प्रवृत्त नहीं हो सके हो और जरा करके भी देवता भय को नहीं प्राप्त होते हैं और दोनों अशना पिपासा अर्थात् भूख पिपास को अतिक्रमण करके स्वर्ग में आनन्दको प्राप्त होते हैं यह कठ श्रुति स्वर्ग को और स्वर्गसुखको निर्भय कहती है पुनः स्वर्गादि भोगोंकी इच्छा के त्यागको कैसे विधान करते हो (उत्तर ॥ यथेह कर्मचितो लोकाः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकाः क्षीयते) जैसे इस मनुष्य लोकमें कर्मोंकरके सम्पादन किये जो खेती आदिक हैं वह जैसे नाशको प्राप्त होजाते हैं तैसे पुण्यकर्मोंकरके सम्पादन करे जो स्वर्गादि भोग हैं वह भी नाशको प्राप्त होजाते हैं यह श्रुति स्वर्ग के भोगों को अनित्यता बोधन करती है इसलिये दोनों श्रुतियों का तात्पर्य स्वर्ग सुखकी चिरकाल स्थिरता में है कुछ

स्वर्ग सुखकी नित्यता में नहीं है और महाप्रलय में ब्रह्मलोकादि सम्पूर्ण नाशको प्राप्त होजाते हैं तब फिर स्वर्गादि कहाँरहेंगे जबकि स्वर्गादि नहींरहे तब तन्निवासी देवताआदि अर्थसेहीन नहींरहेंगे जबकि स्वर्गादि भोग अनित्य सिद्धभये तब तिनकी इच्छाका त्यागही करना उचितहै और स्वर्गसुख अतिशयवाला भी है अर्थात् न्यून अधिकतावाला भी है और तैत्तरेय उपनिषद् में मनुष्यानन्दसे लेकर ब्रह्मानन्द पर्यंत आनन्द कथनकरके पुनः तिस ब्रह्मानन्दसे भी शतगुणा अधिक आनन्द वीतराग आत्मवित्को कहा है और स्वर्गादि सुखको नाशवाला और अतिशय वाराश्रुति प्रतिपादन करती है जो श्रुति स्वर्गमें अभयको कथन करती है वह अर्थ बादपरकहै केवल स्वर्गकी स्तुतिमात्र परकहै क्योंकि इससे उत्तर श्रुतिकेसाथ विरोध भी आताहै (भीषास्माद्वातःपवतेर्भातोदेतिसूर्यः ॥ भीषाऽस्मदग्निश्चेन्द्रश्चमृत्युर्धावतिपञ्चमः १) इस परमात्मा के भयसे वायु जो है सो रात्रि दिन बहती है अर्थात् चलती रहती है और इस परमात्माके भयसे प्रतिदिन सूर्य उदय अस्तको प्राप्तहोताहै और इस परमात्माके भयसे अग्नि और इन्द्र और मृत्यु जो पंचम हैं सो दौड़ते रहते हैं क्षणमात्र भी स्थितिको नहीं प्राप्त होते हैं यह श्रुति सम्पूर्ण देवतादिकोंको परमात्माका भय प्रतिपादन करती है इसकेसाथ पूर्वोक्त स्वर्ग में अभय को बोधन करनेवाली श्रुतिका विरोध आवेगा इसलिये वह श्रुतिभी अर्थ वादको कहती है और गीता

में भी भगवान् ने अर्जुनके प्रति कहा है (आब्रह्मभुवना
 लोकाः पुनरावर्त्तिनाऽर्जुन ॥ ते तम्भुक्त्वा स्वर्गलोकं वि-
 शालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति २) ब्रह्मलोक पर्यंत
 जितने लोक सो पुनरावर्त्तिवाले हैं अर्थात् सम्पूर्ण लोकों
 में पुण्यके फलको भोगकर फिर हट आते हैं और कर्मों
 जो हैं सो स्वर्गलोकको भोगकर जब पुण्य क्षीण हो-
 जाते हैं तब फिर इसलोकमें आकर प्रवेश करते हैं इ-
 त्यादि वचनोंकरके भगवान् ने भी स्वर्गको नाशी कहा
 है (योगवाशिष्ठे ॥ उत्पद्यते सुखं यादृक् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥
 विष्ठाकृमेस्तादृगेव स्याद्योगादिन्द्रियार्थयोः १) ब्रह्मा
 को विषय इन्द्रिय के सम्बन्धसे जो सुख प्राप्त होता है
 उतनाही सुख विष्ठाके कृमिको भी इन्द्रिय विषय के
 सम्बन्ध से प्राप्त होता है १ (विट्कृमिरपि सन्त्येव ह्य-
 ब्रन्दाराः सुतास्तथा ॥ ब्रह्मणोपिविशेषः स्यादन्वयोः केन
 हेतुना २) जैसे विष्ठाके कृमियोंके अन्न द्वारा और पुत्रा
 दिकहैं तैसे ब्रह्माके भी हैं तब फिर किस हेतुकरके इन
 दोनोंमें से ब्रह्माकी विशेषता होसकी है किन्तु कदापि
 नहीं होसकी २ (जायते धियते ब्रह्मा विट्कृमिश्च तथै-
 वहि ॥ सुखदुःखकरन्तद्वत्सदेहत्वं समंद्वयोः ३) जिस
 प्रकार ब्रह्मा जन्मता मरता है विट्कृमि भी तिसी प्रकार
 जन्मते मरते हैं और सुख दुःखका भोग और सदेहत्व
 भी दोनोंको तुल्य है ३ (किंवहूक्तेन देवेन्द्र संक्षेपेणाव-
 धारय ॥ समः संसार आत्मा च मम ते पिशुनोपि च ४) हे
 देवेन्द्र बहुत कहने से क्या प्रयोजन है संक्षेप से तुम
 निश्चय करो हमारे को और तुम्हारे को और कूकरको

संसारतुल्य है और आत्मा भी सर्व में तुल्य है ४ और अनादिकालका यह चित्त विषयों की वासना करके आकर्षण किया हुआ है अर्थात् खींच हुआ है इसलिये विषयों की वासना के दूर करने में बारम्बार यत्न करके मुमुक्षु पुरुषों को विषयों में दोष चिन्तन करने चाहिये पूर्व भोगों में दोष निरूपण करते हैं पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय और एक अन्तःकरण यह भोगों के साधन हैं साधन उसको कहते हैं जिसके बिना जो सिद्ध न हो तिसके प्रति वह साधन कहता है जैसे अग्नि इन्धन के बिना रसोई सिद्ध नहीं हो सकती है इसलिये अग्नि इन्धन रसोई का साधन है तैसे चक्षुरादि इन्द्रियों से बिना भोग भोगे नहीं जाते हैं इसलिये इन्द्रिय आदिक भोग का साधन है चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, रसना और त्वग्ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं हस्त, पाद, पापु, उपस्थ और वाक् ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं और एक ही अन्तःकरण की चार वृत्ति हैं मन १ बुद्धि २ अहंकार ३ चित्त ४ और इन चार वृत्तियों के चार ही विषय हैं संशय १ निश्चय २ गर्व ३ स्मरण ४ और वृत्ति के भेद होने से वृत्ति वारे का भी भेद हो जाता है जब कि अन्तःकरण की संशयाकार वृत्ति होती है तब तिसकी मन संज्ञा होती है जब निश्चयाकार वृत्ति होती है तब तिसकी बुद्धि संज्ञा होती है जब गर्वाकार वृत्ति होती है तब तिसकी अहंकार संज्ञा होती है और दश ही इन्द्रियों में अपने अपने विषयों में आसक्ति और बाह्य मुखता रूप दोष है क्योंकि विधाताने इनको बाह्य मुख रचा है इसलिये विषयों की ओर सर्वदा धावन करते हैं और

काम क्रोध लोभ तृष्णा मोहमद आदि यह सब अंतःकरणमें दोष हैं सो यह दोष ही अनर्थका हेतु है और दुष्ट इन्द्रियों करके भोक्ता को सुख कदापिन ही होता जैसे दुष्ट अश्वों करके रथ के स्वामियों को सुख नहीं होता है । और इन्द्रियों के दोष योग वसिष्ठ में भी कहे हैं (चिरमासुदुरंतासु विषयारण्यराजिसु ॥ इन्द्रियैर्विप्रलब्धोऽस्मि धूर्तैर्वालेख्यैर्वाभक्तः १) रामचन्द्रजी वसिष्ठ के प्रति कहते हैं हे ब्रह्मन् जिनका चिरकाल पर्यंत भी अंत नहीं आसक्ता ऐसी जो विषय रूपी वनों की पंक्ति (पांति) हैं तिनमें इन्द्रिय रूपी वंचकों करके मैं ठगा गया हूं जैसे धूर्त बालकों करके छोटा बालक ठगा जाता है १ (आत्मभरीण्य नार्याणिसाहसैकरतीनिच ॥ अंधकारविहारीणिरक्षांसिस्वेन्द्रियाणि च २) हे ब्रह्मन् यह अपने इन्द्रियाँ ही राक्षस हैं जैसे राक्षस अपना ही उदर पूर्ण करता है तैसे यह इन्द्रियाँ भी अपने अपने विषयों को भोगते हैं और अन्नार्थ हैं और बिना विचार ही विषयों में प्रीति करनेवाले हैं २ (मृदूनि परितापीनि दृष्टदृढबलानि च ॥ छेदे भेदे च दक्षाणिसुशस्त्राणीन्द्रियाणि च ३) कोमल हैं परितापि हैं पत्थर के तुल्य कड़े हैं बली हैं छेदन और भेदन में तीक्ष्ण शस्त्र के तुल्य हैं ३ (यानि दुःखानि दीर्घाणि विषयाणि महान्ति च ॥ अहंकारात्प्रसूतानि तान्यगात्खदिरा इव ४) जितने बड़े लम्बे और कठोर महान् दुःख हैं वह सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं जैसे पर्वत में खैर का वृक्ष उत्पन्न होता है ४ (चेतःपततिकार्येषु विहंगः स्वामिषेष्विव ॥ क्षणे नू विरतिं याति बालः क्रीडनाकादिव ५) यह चित्त इस प्र-

कार कायों में पतित होता है जैसे पक्षी मांसको देखकर गिरता है और फिर क्षणमात्रमें उपरामता को प्राप्त हो जाता है जैसे बालक क्रीड़ासे उपराम हो जाता है ५ (भोगदूर्वाकुराकांक्षीश्वभ्रपातमर्चितयन् ॥ मनोहरिणको ब्रह्मन् दूरविपरिधावति ६) जैसे मृग सुन्दर घासके अंकुरको देखकर दौड़ता है और गढ़े में गिरने का चिन्तन नहीं करता है तैसे हे ब्रह्मन् मनरूपी हरिण त्रिषय रूपी अंकुर को देखकर दूरसे ही धावन करता है ६ भोगोंके साधन जो इन्द्रिय हैं तिनमें दोषदिखादिये अब भोक्ता में दोष दिखाते हैं सो भोक्ता तीन प्रकार का है उत्तम १ मध्यम २ अधम ३ तिनमें से इन्द्रादि देवता उत्तम भोक्ता हैं और चक्रवर्ती राजा मध्यम भोक्ता हैं और दरिद्री पुरुष अधम भोक्ता हैं विवेकी पुरुषने तीनों भोक्तों को नाशी जानना चाहिये क्योंकि महाप्रलयमें जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है तब इन चौदहो भुवनों में कोई भी भोक्ता एक क्षण मात्र भी स्थित नहीं रह सकता और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब स्वर्गादि लोक निवासी सब भोक्ता लयको प्राप्त हो जाते हैं यह वार्त्ता पुराणों में लिखी है भोक्तामें दोष दिखादिये अब तृष्णामें दोष दिखाते हैं तृष्णाकी पूर्त्ति भोगोंकरके किसीने भी नहीं की है और अनन्तर भी कोई नहीं करेगा इसलिये भोगोंकी तृष्णाका त्याग करना ही उचित है (भारत ॥ सूच्यासूत्रं यथावस्त्रे संसारयति वायकः । तद्वत्संसारसूत्रं हि तृष्णासूच्यानि वध्यते १) जैसे दर्जी तागेको सूई करके बस्त्रमें प्राप्त कर देता है तैसे ही संसाररूपी सूत्र तृष्णारूपी सूई

करके सियाजाताहै १ (योगवासिष्ठ ॥ अपिमेरुसमंप्रा
 ज्ञमपिशूरसमंस्थिरम् ॥ तृणीकरोतितृष्णैकानिमेषेण
 नरोत्तमम् १) सुमेरु के तुल्य विशाल बुद्धिवालाभी हो
 और शूर के तुल्य चित्तको स्थिरतावालाभीहो तिसको
 भीयह तृष्णानेत्रके फरकनेमें तृणकेतुल्य लघुकरदेतीहै
 ॥१॥ विरागकेविनातृष्णाका नाशनहीं होसक्ता इसलिये
 तृष्णाकी शान्तिकेनिमित्त शुद्धवैराग्यको प्राप्तहोवैऔर
 विषयों में दोष दृष्टि वैराग्यका कारण है और व्रमनकी
 नाई विषयों में त्याग बुद्धिहोनी यही वैराग्य का स्वरू-
 प है और पुनः विषयभोगों की आशाका अभाव हो
 जानायही वैराग्यका कार्यहै सो वैराग्य चारप्रकारका
 पुराणों में कहा है एकयतमानसंज्ञक दूसराव्यतिरेक
 संज्ञक तीसरा एकेन्द्रियसंज्ञक चौथा वर्शकारसंज्ञकहै
 शास्त्र और आचार्य्यके उपदेशकरके इससंसारमें सार
 क्या है और असारक्या है इसकोहम निश्चयकरेंगे इ-
 सके निमित्तजो यत्न है तिसका नाम यतमान है यत
 मानकीप्राप्ति के अनन्तर मनमें पूर्वविद्यमान तृष्णादि
 दोषों के मध्य में कौनसेदोष पकहोगये हैं कौनपकहो
 तेहैं कौनसेहोनेवालेहैं इनतीनोंका भिन्नभिन्नकर के नि-
 श्चयकरनेकानाम व्यतिरेकहै इसलोक औरपरलोक के
 विषयोंको दुःखरूपकरके देखना और इन्द्रियोंकीवृत्ति
 उत्पन्नकरनेमें असमर्थजोतृष्णादिदोषोंकासंस्काररूप-
 ताकरके विषयग्रहणमें उत्साहमात्रकरके मनकीस्थिति
 होनी इसकानाम एकेन्द्रियसंज्ञकहै औरमनमें उत्साह
 मात्रकरके भी तृष्णादि दोषोंकाअभावहोजाना और

संपूर्ण इसलोकपरलोकके विषयोंकी तृष्णा निवृत्तहो जानी इसका नाम वशीकारसंज्ञक वैराग्यहै और मोक्षका द्वार जो मनुष्यशरीरइसको प्राप्तहोकर जो वैराग्यको नहीं प्राप्तहोते हैं किंतु विषयों में आसक्तिकरते हैं तिनको भारत में गर्द्धभ कहा है (आत्मानमात्मस्थं न वेत्ति मूढः संसारकूपे परिवर्तते यः । त्यक्त्वात्मरूपं विषयांश्च भुक्ते सर्वजनो गर्द्धभ एव साक्षात् १) शरीर में स्थित आत्मा को मूढ़जन नहीं जानते हैं और संसाररूपी कूपमें पतित होते हैं अपने शुद्धस्वरूप आत्माको त्यागकरके जो विषयोंको भोगते हैं सोई मूढ़जन साक्षात् गर्द्धभ हैं यह वैराग्यका स्वरूप और लक्षणादिनिरूपणकरदिये अब षट्सं- पदको दिखाते हैं प्रथमशमकी विरागसे उत्पत्ति होती है चित्तका शांत होना और वासनाका त्याग हो जाना इसीको शम कहते हैं सो वासना दो प्रकारकी है एक शुद्ध वासना दूसरी अशुद्ध वासना तिन दोनों में से जो दैवी सम्पद रूपी शुद्ध वासना है तिनको सुमुशु पुरुषोंको सदैव ग्रहण करना चाहिये और जो अशुद्ध वासना मनकी मली- नता के हेतु है तिनका सदैव त्याग करना चाहिये सो अशुद्ध वासना तीन प्रकार की है एक लोक वासना दूसरी शरीर वासना तीसरी शास्त्र वासना प्रथम लोक वासना को दिखाते हैं सम्पूर्ण लोक जिस जिस प्रकारसे मेरी निन्दा न करें और जिस प्रकार सम्पूर्ण लोक मेरी स्तुति करें तैसे मैं करूँ इस अशुद्ध अर्थका जो हठ करना इसीका नाम लोक वासना है और देह वासना भी तीन प्रकारकी है एक तो देहमें अतिमग्नति दूसरी

गुणाधान भ्रान्ति तीसरी दोषापनयभ्रान्ति गुणाधान भ्रान्ति दोषप्रकारकी है एक लौकिक दूसरी शास्त्रीय है जो समीचीन शब्दादि विषयोंका सम्पादन करना वह लौकिकी गुणाधानरूप है दूसरी गङ्गास्नानादि है अर्थात् सर्वदा गङ्गास्नानादि मेरे बने रहें यह दोनों भी पुरुषों करके सर्वदा संपादनकरनेको अशक्य हैं इसलिये यह त्यागने योग्य हैं और शास्त्रवासनाभी तीन प्रकारकी है एक तो पाठहीकरने का व्यसनहोना राति दिन शास्त्रोंका पाठहीकरतेरहना भरद्वाजकीतरह दूसरी शास्त्रके अर्थका व्यसनहोना अर्थकाहीविचार दिनरात्रिकरतेरहना दुर्वासाकीतरह तीसरी अनुष्ठानही करते रहना मंत्रजपादिकोंका निदाघकीनाई यह तीनों वासनाभी मलिन हैं त्यागने योग्य हैं देहमें आत्मभ्रान्ति देहही आत्मा है और देहमें गुणों का आरोपकरना यह गुणाधान भ्रान्तिरूप वासनाभी त्यागने योग्य हैं क्योंकि देह नाशी है इसलिये आत्मा नहीं होसक्ती है और देहसदा अपवित्र है इसमें गुणोंका आरोप्यभी नहीं होसक्ता है और सम्पूर्ण वासनाके त्यागमें विचारही मुख्य साधन है वशिष्ठ (दृढाभ्यासपदार्थैकभावनादतिचंचलचित्तं संजायते रामजरा मरणकारणम् १ तस्माद्वासनया बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः । रामनिर्वासनीभावमाह राशुविवेकतः २) हे रामः पदार्थोंका दृढ़ अभ्यास करके अति चंचल चित्त होता है और वही चित्त जरा मरण का कारण है तिसकारणते वासना करकेही यह जीवबद्ध है और जब मन निर्वासन होजावेगा तब ये मुक्त है और विवेक से नि-

वासन होता है २ और बासना दो प्रकारकी कही है एक शुद्ध बासना दूसरी मलिन बासना दोनोंमें से मलिन बासना जन्मकाहेतु है और शुद्ध बासना जन्मकेनाश का हेतु है प्रथम मानसी विषय बासनाको त्यागकरके फिर शुद्धबासना को ग्रहणकरै और संपूर्ण उपद्रव का करनेवाला जो यह संसाररूपी वृक्ष है तिससंसाररूपी वृक्षके नाशका उपाय एक अपने मनको निग्रहकरनाही है (हस्तहस्तेनसंपीड्यदन्तौदंतान्विचूर्ण्य च । अंगै रंगंसमाक्रम्य जयेदादौस्वकं मनः ३) हाथकरके हाथको दबाकर और दांतों करके दांतोंको काटकर और अंगोंकरके अंगोंको खेंचकर प्रथम अपने मनको जीतै ३ (उत्सेक उदधेर्यद्वत्कुशाग्रेणैकविंदुना । मनसो निग्रहस्तं दृढवेदपरिखेदतः ४) जैसे एकटिटीरी पक्षीने कुशाके अग्रकरके समुद्रको सुखादिया था तिसी प्रकार मनके निग्रह करनेमें खेद रहित होकर यत्न करै यदि इस जन्म में निग्रह नहीं होगा तब जन्मांतरमें कलंगा इस प्रकार का दृढ़विश्वास करके यत्न करै ४ क्योंकि मनका निग्रह ही मुख्य साधन है बासनाके नाशका और चित्तके नाश करने में कारण दो हैं एक तो बासनाका नाश करना दूसरा प्राणवायुका प्राणायाम करके स्थिर करना तिन दोनों के मध्यमें एकके नाश होने से दोनों शान्त हो जाते हैं जिस पुरुषने प्राणवायुको रोक लिया है तिसने मनको भी रोक लिया है और जिस पुरुषने मनको रोक लिया है तिसीने प्राणवायुको भी रोक लिया है दृढ़ प्राणायामके अभ्यास करके और गुरुकरके वतार्हहुई युक्तियों करके ध्यासन

भोजनका संयमकरके प्राणोंकी क्रियाका निरोध (रोकना) होता है ॥ ज्ञानके मध्यम अधिकारीको मनके शमका उपाय योग कहा है इसलिये योगके लक्षणको दिखाते हैं ॥ सूत्र (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ३) चित्तके परिणामरूप जो वृत्तियें तिनका निरोध करना अर्थात् वहिर्मुख्यतासे हटाकर अपने कारणमें लयकरना उसीकानामयोग है ॥ (अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः २) अभ्यासवैराग्य करके वृत्तियोंका निरोध होता है ॥ (तत्रस्थितौ यत्नोऽभ्यासः ३) दृष्टामें चित्तकी स्थिति के लिये जो यत्न है अर्थात् स्वभावसेही चंचल होनेसे सदा बाह्य विषयों की और प्रवाहवाले चित्तको हम निरोध करेंगे इसरीतिसे उत्साहकर के निरोधके साधनों में जो यत्न करना है उसीकानाम अभ्यास है (दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम् ४) दो प्रकारका विषय है एक दृष्ट दूसरा आनुश्रविक दोनोंमें से जो इसी लोकमें स्त्री अन्नपान राज्यादिक हैं सो दृष्ट हैं और देवलोकादिकोंमें जो विषय हैं तिनको आनुश्रविक कहते हैं तिन दोनों प्रकारके विषयोंको परिणाम में बिरसदेखने से जो चित्तमें तृष्णसे रहित हो जाना उसीकानाम वशीकारसंज्ञक वैराग्य है ४ पूर्वसे भी सुगम उपाय मन के निरोधका दिखाते हैं (ईश्वरप्रणिधानाद्वा ५) प्रणिधाननाम भक्तिविशेषका है फलकी इच्छासे रहित होकर प्रीतिपूर्वक संपूर्ण क्रियाको ईश्वर में अर्पण करनेना इसीकानाम भक्तिविशेष है तिसकरके भी समाधिलाभ होता है ५ ॥ और उपाय कहते हैं ॥ (मैत्रीकरुणा मुदितोपेक्षाणां दुःख

पुण्यपुण्यविषयाणां भावनात्तद्विचित्रप्रसाधनम् ६)
 मैत्रीनामसुहृदताकाहै करुणानामकृपाकाहै मुदितानाम
 हर्षकाहै उपेक्षानाम उदासीनिताकाहै यह चारोंक्रमसे
 दुःखीसुखियोंमें जानलेने अर्थात् सुखियोंमें मैत्रीकोकरै
 ईर्ष्याकोनकरै और दुःखियोंमें कृपाकोकरै किसप्रकारसे
 इनकादुःख निवृत्तहोवै और पुण्यवालोंको देखकर हर्ष-
 करै किंतु द्वेषनकरै और अपुण्यवालोंको देखकर उदासीन
 रहै हर्षनकरै इनमैत्री आदिकोंके करनेसे भी चित्तकी स्थि-
 रताहोतीहै और उपाय (यथाभिमतध्यानाद्वा ७) जो अपने
 को अभिमतहो अर्थात् जिस किसी देवताकी मूर्ति अथवा
 और कोई वस्तु जो अपने को प्रियहो तिसकी प्रतिमाका
 ध्यान करनेसे तिसमें चित्तकी स्थिरता होनेसे पुनः अन्यत्र
 आत्मा में भी चित्त स्थिरताको लभताहै इन पूर्वोक्तरीतियों
 से मनका निरोध शमविचार और योग करके निरूपण
 करदिया अब्रदमका निरूपण करते हैं शब्दादिबाह्य वि-
 षयों से इन्द्रियों को रोकने का नाम दमहै और दमका
 फल भारतमें भी कहाहै (दमस्ते जोवर्द्धयति पठितंच
 दमः परम् । विपाप आत्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते मह-
 त् १) दम तेजको बढ़ाताहै और दमकोही परम (उत्कृष्ट)
 कथन करतेहैं और पाप से रहित हुआ तेज करके युक्त
 हुआ पुरुष महत्पदको प्राप्तहोताहै १ (अदांतः पुरुषः
 क्लेशमभीक्षणं प्रति पद्यते ॥ अनर्थाश्च बहूनन्यान्प्रसर-
 त्यात्मदोषजान् २) अदांत पुरुष जिसने इन्द्रियों का
 दमन नहीं किया वह बारंवार क्लेशको प्राप्तहोताहै और जो
 आत्माके अज्ञानजन्य अनेक अनर्थ तिनको भी प्राप्तहोता

है और जो इन्द्रियाँ हैं वह शब्दादिविषयों में ही प्रीति करें हैं इसलिये इनके जय करने में यत्न करना जीवों को उचित है दम का निरूपण कर दिया अब उपरतिका निरूपण करते हैं बाह्य विषयों से दमन की हुयी इन्द्रियों का जो उपरत हो जाना उसीको आचार्य लोग उपरतिकहते हैं और सम्पूर्ण ईर्ष्याके त्याग को परम उपरति कहते हैं और उपरतिके कारण यम नियमादिकहें चित्तका निरोध हो जाना उपरतिका स्वरूप है और संपूर्ण व्यवहार का नाश हो जाना उपरतिका कार्य है और इसी उपरतिको संन्यास भी कहते हैं उपरतिको दिखा दिया अब तितिक्षाको दिखाते हैं खेदसे रहित होकर विचार पूर्वक शीतोष्णादि द्वन्द्वोंके सहारने का नाम तितिक्षा है सो भागवतमें कहा है (नायं जनो मे सुखदुःखहेतुर्न देवतात्मा ग्रहकालकर्म । मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयद्यत् १) यह जनलोक मेरे सुखदुःखका हेतु नहीं है देवता ग्रह (सूर्यादि) काल और कर्म इनमें से कोई भी मेरे सुख दुःखका हेतु नहीं है मन ही को सुखदुःखका कारण कथन करते हैं जो संसार रूपी चक्र को भ्रमावता है १ (भारत धर्म पुत्र निषेवस्वसुतीक्ष्णौ च हि मातपौ । क्षुत्पिपासे च वायुं च जयन्ति त्यंजितेन्द्रिय २ अतिवादांस्ति तिक्षेत नावमन्येत कञ्चनाक्रोश्यमानः प्रियंव्रयादा क्रुष्टः कुशलं वदेत् ३) हे धर्म पुत्र, तीक्ष्ण जो पाला और धूप इनको तुम सहारो और हे जितेन्द्रिय क्षुध्रा पिपासा पुनः वायुको भी सहन करो अर्थात् प्रारब्ध भोगसे जो आकर प्राप्त होवै तिसको विचार पूर्वक सहारो १ हे राजन् दुष्ट पुरुषों के दुर्वाक्यों-

को सहारो किंचित् भी खेदको मत प्राप्तहो और तिनसे प्रियवाणी को बोलो और जो ताड़नाकरे तिसको भी कुशलकहो ३ (अवकीर्णःसुगुप्तश्च नवाचाह्यप्रियम्ब देत् । मृत्युःस्यादप्रतिकूरो विस्त्रब्धःस्यादकत्थनः ४) और मूढ़ोंकरके इतःततः खेंचाहुआ धर्मनिष्ठ जो पुरुष है और धूलिकरके आच्छादन कियाहुआ और भित्ति आदिकोंमें बिठायाहुआ जो तितिक्षुहै सो अप्रियवाणी को कदाचित् भी न बोले कोमल और करुणाकरकेही युक्त होवै और क्रूरतासे रहितहोवै और विस्त्रब्धहोवै तिसतिस दुःखके सहारनेमें निर्भय होवै और हम धन है जो इसप्रकारके दुःखके सहारने में सामर्थ्यहैं ४ इस प्रकार विचार पूर्वक सुखदुःखके सहारने कानाम तितिक्षाहै अब श्रद्धाका लक्षण दिखाते हैं गुरुवेदान्त वाक्यों में अत्यन्त विश्वास होना जोकि गुरु वेदान्त कहताहै सोई सत्यहै इसीकानाम श्रद्धाहै और (श्रद्धस्व सौम्य) हे सौम्य श्रद्धाकर ऐसा उपनिषद् में उद्दालक ने अपने पुत्रको उपदेशभीकियाहै इस श्रुतिप्रमाण से और (श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्) श्रद्धावान्ही ज्ञानको पाता है इसस्मृति प्रमाणसे श्रद्धाको ज्ञानकी प्राप्तिका साधन कहाहै अब समाधानका लक्षणदिखाते हैं (ब्रह्मण्याचार्य वाक्येवाचैकाग्र्यं यत्तु चेत्तसः । समाधानं हितत्प्रोक्तं कर्तव्यं श्रवणेच्छुभिः १) ब्रह्ममें और आचार्य के वाक्यमें चित्त की एकाग्रताकानाम समाधानहै सो श्रवणकी इच्छावाले पुरुषको कर्तव्य है अब मुमुक्षुताका लक्षण दिखाते हैं (शृङ्खलाभिर्हि वद्धस्य यष्टिभिस्ताडितस्य च । राजभृत्यैर्य

थोदेति मोचनेच्छामृशंहिनः १ तथासंस्मृतिपाशेन बद्धः
 स्याज्ज्ञानतोभृशम् । प्रतीचोमोचनेच्छायां मुमुक्षासोच्यते
 बुधैः २) जंजीरोंकरके बंधायमानं जो पुरुष है और राजा
 के दूतोंकरके पीड़ित भी है तिस पुरुषको जैसे छूटनेकी
 इच्छाहोती है १ तिसीप्रकारं जन्ममरणरूपी पाशोंकरके
 और अज्ञानकरके निरन्तर बंधायमानहुआ जो जीव
 तिस जीवको जो संसाररूपी बंधनसे छूटनेकी इच्छा
 उसकानाम मुमुक्षुताहै २ साधन चतुष्टयका निरूपण
 करदिया अब संन्यासका निरूपण करते हैं क्योंकि सं-
 न्यासको भी ज्ञानकेप्रति साधनताकही है सो दिखाते हैं
 साधन चतुष्टयसम्पन्न जो अधिकारी है सो गृहस्थाश्रम
 से संन्यासाश्रमको प्राप्तहोवे चित्तकी शान्ति और आत्म-
 ज्ञानकी प्राप्तिकेलिये क्योंकि संन्यासही ज्ञानकेप्रति उ-
 त्तम साधनहै (प्रश्न) : संन्यासमें क्या प्रमाणहै क्योंकि
 बिना श्रुति या स्मृति प्रमाणसे स्वीकृत नहीं होसकता है
 (उत्तर) : (त्यागएवहिसर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम् ॥ त्यज-
 तैवहिविज्ञेयं त्यक्तुमप्रत्यक्परम्पदम् १) सम्पूर्ण पुरुषों
 को मोक्षकेप्रति संन्यासही उत्तम साधन विधानकियाहै
 क्योंकि त्यागकरकेही त्यागी पुरुषको आत्मपद जानने
 योग्यहै यह भाल्लवीय श्रुतिकहतीहै १ और गृहजाल
 उपनिषद्में भी कहाहै (अथपरिव्राड्विवर्णवासामुण्डो-
 ऽपरिग्रहिशुचिरद्रोही भिक्षाणो ब्रह्मभूयायकल्पते २) परि-
 व्राड् जो संन्यासी सो विवर्णवास होकर अर्थात् वर्णा-
 श्रमसे रहितहोकर और अतियतवास होकर प्रतिग्रहसे
 रहितहोकर पवित्र और द्रोहसेरहितहोकर भिक्षा भोजन

को करताहुआ मोक्ष के योग्य होता है २ (यदा मानसि
वैराग्यं जायते सर्ववस्तुषु तदैव संन्यसेत विद्वान् अन्यथा
पतितो भवेत् ३) जिसकाल मनमें सब वस्तुओं में वै-
राग्य उत्पन्न होवे तिसी काल में विद्वान् संन्यास को
धारण करलेवै यदि नहीं करेगा तो पतित होगा पू-
र्वोक्त श्रुति और स्मृति संन्यासमें प्रमाण हैं (प्रश्न)-
संन्यास कितने प्रकार का है और तिसके अधिकारी कि-
तने प्रकार के हैं (उत्तर) प्रथम तो दो प्रकार का वैराग्य
है एक अपरवैराग्य, दूसरा परवैराग्य है फिर अपर वै-
राग्य तीन प्रकार का है मंद १ तीव्र २ तीव्रतर ३ ती-
नों मेंसे पुत्र दारा आदिकों के नष्ट होनेपर अधिकार है
इस संसार को ऐसी जो बुद्धि है तिसको मंदवैराग्य कहते
हैं क्योंकि वह बुद्धि तिसी काल में ही होती है पश्चात् नहीं
होती पुनः तिसको विषयासक्ति होजाती है इसलिये मंद
वैराग्य वाले का संन्यासमें अधिकार नहीं है अब तीव्र
को दिखाते हैं इसी जन्ममें मेरे पुत्र दारादिक मत्त होवें
ऐसी जो स्थिर बुद्धि है विषयों के त्यागकी इच्छा तिस-
का नाम तीव्र वैराग्य है तीव्र वैराग्य वाले का कुटीचक
बहुदक संन्यासमें अधिकार है ॥ ब्रह्मलोक पर्यन्त जि-
तने देवलोक हैं तिनमें मेरा गमन कदापि मत्त हो इस प्रकार
के वैराग्य का नाम तीव्रतर है इसमें हंस संन्यासका अ-
धिकार है और पर वैराग्य में परमहंस का अधिकार है
संन्यासके अधिकारी कहदिये अब संन्यासके भेद दि-
खाते हैं संन्यास दो प्रकार का है एक लिंगसंन्यास दूसरा
अलिंग संन्यास है दोनोंमें से लिंगसंन्यास छः प्रकार का है

कुटीचक १ बहूदक २ हंस ३ परमहंस ४ तुरीयातीत ५ अवधूत ६ तिनमेंसे जो अपने आश्रमके कर्मोंको प्रधानताकरके करता है तिसका नाम कुटीचक है और जो आश्रमके कर्मोंको गौणताकरके करता है किन्तु ज्ञानमें प्रधानतारखता है तिसका नाम बहूदक है और जो ज्ञानके अभ्यासकी निष्ठावाला है तिसका नाम हंस है और जो प्राप्ततत्त्व है तिसका नाम परमहंस है सो परमहंस संन्यास पुनः दो प्रकार का है एक विविदिषा संन्यास दूसरा विद्वत्संन्यास दोनों में से आत्म ज्ञानकी प्राप्ति के अर्थ जो संन्यास है तिसका नाम विविदिषा संन्यास है और जीवनमुक्ति के लिये जो न्यास है तिसका नाम विद्वत्संन्यास है सो तिनके लक्षणों को दिखाते हैं गृहस्थाश्रम में ही साधन चतुष्टय सम्पन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये जो संन्यास धारण करना है तिसको विविदिषा संन्यास कहते हैं और गृहस्थाश्रममें ही याज्ञवल्क्य आदिकों कि न्याई साधन संपत्ति करके ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त होकर जीवनमुक्ति के लिये जो संन्यास ग्रहण करना है तिसका नाम विद्वत्संन्यास है इसमें भी श्रुति का प्रमाण दिखाते हैं (किम्प्रज याकरिष्यामा येषां नो यमात्मा यं लोक इति) दुःखरूप जो प्रजा स्त्री पुत्रादि इन्हों करके हम क्या करेंगे जिन हम लोकों का यह आत्मा ही लोक है ॥ और लिंग संन्यास में श्रुति ब्राह्मण काही अधिकार कहती है ऐसा किसी का मत है ॥ (ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वितैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति १) ब्राह्मण जो हैं

सो पुत्र इषणा अर्थात् पुत्र की इच्छा धन की इच्छा स्वर्गादिलोकोंकी इच्छासे उपराम होकर भिक्षाचरणको करते हैं अर्थात् संन्यासको धारण करते हैं स्मृतिः ॥ (कषायब्राह्मणस्योक्तं नान्यवर्णस्य कस्यचित् । मोक्षाश्रमे सदाप्रोक्तं धातुरक्तं तु योगिनाम् १) ब्राह्मणकोही कषायादि कहे हैं अन्यवर्णों को नहीं कहे और मोक्ष आश्रममें प्रविष्ट योगियों को धातुकरके रक्त विधान है १ बिष्णुस्मृति ॥ (मुखजानामयंधर्मो वैष्णवं लिङ्गधारणम् बाहुतोरुजातानां नायंधर्मो विधीयते २) ब्राह्मणकोहीये लिंग संन्यास का धारण कहा है क्षत्रिय और वैश्यको लिंग संन्यास विधान नहीं है याज्ञवल्क्यस्मृतिः ॥ (चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ताः स्वाश्रमाः श्रुतिचोदिताः । क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावे को वैश्यशूद्रयोः ३) ब्राह्मणकोही श्रुति ने चारों आश्रम कहे हैं ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वाणप्रस्थ संन्यास और क्षत्रियको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वाणप्रस्थ और वैश्यको दो ब्रह्मचर्य गृहस्थ और शूद्रको एक गृहस्थही उक्त श्रुतिस्मृति प्रमाणों से लिंग संन्यासमें ब्राह्मणकाही अधिकार है और कोई कहते हैं लिंग संन्यासमें भी तीनों वर्णों का अधिकार है क्योंकि श्रुति में जो ब्राह्मण शब्द है सो द्विजाति पर कहे इसमें सुरेश्वराचार्यका वाक्य प्रमाण है (ब्राह्मणग्रहणं चात्र द्विजानामुपलक्षणं । अविशिष्टाधिकारित्वात् सर्वेषामात्मबोधने ४) श्रुतिमें ब्राह्मण शब्द जो है सो द्विजातियों का भी उपलक्षण (जतलानेवाला) है क्योंकि आत्मबोध में सबका अधिकार तुल्यहोने से (याज्ञवल्क्य

स्मृतिः (ब्राह्मणः क्षित्रियो वैश्यस्ततोगच्छेत्वनं प्रति संन्यसेद्वन्धनाशाय सर्वभूतदयापरः ५) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वनके प्रति गमन करें और बन्ध के नाशके निमित्त संपूर्ण भूतों पर दया करते हुये संन्यास को ग्रहण करें ब्रह्माण्ड पुराणकी स्मृतिः॥ (त्रैविणिकानां संन्यासो विद्यते नात्र संशयः । शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपूर्वकं दण्डयुग् ६) तीनों वर्णोंको संन्यास विधान किया है इसमें संशय नहीं है शिखा यज्ञोपवीत के त्यागपूर्वक एक दण्डका धारण करना भी कहा है ब्रह्मवैवर्तपुराणमें भी कहा है॥ (वैराग्योत्पत्तिमानेव संन्यासे परियुज्यते । रागवान्तु विप्रोऽपि वेदवेदांगवित्तमः ७) वैराग्यकी उत्पत्ति वाला जो है सोई संन्यासका अधिकारी है और सांगोपांग वेदका वेत्ता रागवाले ब्राह्मणका भी संन्यासका अधिकार नहीं है श्रुतिः ॥ (यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनं । तदैकदण्डसंगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत् ८) जबकि गृहस्थ में ही विदित तत्त्व होवै अर्थात् ब्रह्मज्ञानको प्राप्त होवै तिसी कालमें एकदण्ड को ग्रहण करके यज्ञोपवीत के सहित शिखाका परित्याग करदेवै इन वाक्यों से तीनों वर्णोंको लिंग संन्यास भी विदित होता है और बाकी बचा जो शूद्र है तिसको भी श्रुति संन्यास विधान करती है पारिव्राज्योपनिषद् (वैराग्यमासाद्य तु पापयोनि शूद्रोऽपि संन्यासमुपेत्य मोक्षं । प्राप्नोति पापंतु विधूय विप्रः संन्यासमेत्यननुमुच्यते वै ९) पापयोनि जो शूद्र है सो भी वैराग्य को प्राप्त होकर त्याग मात्र संन्यासको धारण करके मोक्ष को प्राप्त होजाता है और ब्राह्मण जो है सो पापोंको दूर

करके संन्यासको प्राप्तहोकर मुक्त होता है संन्यासमात्र में चारोंवर्णों का अधिकार है (प्रश्न) परस्पर श्रुति स्मृतियोंका विरोधहुआ (उत्तर) विरोधनहीं है क्योंकि जिनके मत में लिंग संन्यास ब्राह्मणकोही विधान है तिनके मतमें अलिंग संन्यासमें अधिकार बाकीके तीनों वर्णोंको रहेगा क्योंकि जिस कालमें क्षत्रियआदिकों को विविदिषा उत्पन्नहोवे तिसीकाल में जन्म के संपादिक कर्मोंका त्यागकर देना तिनको उचित है इसमें ब्रह्माण्ड पुराणकी स्मृतिको प्रमाणता पूर्व कह आये हैं और जिन के मतमें लिंग संन्यासमें तीनों वर्णों का अधिकार है तिनके तो कोई विवाद नहीं है अलिंग में शूद्रका अधिकार रहजावेगा पूर्वोक्त श्रुति प्रमाणसे इसरीति से चारोंवर्णोंका संन्यासमें अधिकार सिद्ध होता है और विरोध भी नहीं आता और चारोंही वर्णोंको शांतिआदिक गुणोंके धारण करनेसेही त्यागमात्रको स्मृतिस्फुट कहती है (भैक्षचर्यततः प्राहुस्तद्धर्मादिचारिणः तथा वैश्यस्य राजेन्द्रराजपुत्रस्य चैव हि १०) पूर्वआश्रमसे उपरतिके अनंतर पूर्वकहे जो शांति आदिधर्म तिनका आचरण करने हारे शूद्रको जैसे भैक्षचर्य विधान है तैसे वैश्य क्षत्रियादिकोंको भी विधान है १० और त्यागमात्रसंन्यास में स्त्री शूद्रके अधिकारको वार्त्तिककार भी कहति हैं (विद्यांगतत्फलात्मानं गार्गी विदुरयोरपि । स्त्रीशूद्रयोर्भाष्यकारः संन्यासमनुमन्यते ११) विद्याका साधन जो शमादिक हैं और शमादिकों का फल जो इषणा त्रयका त्याग है सो ईर्षणात्रयका त्यागरूप संन्यासगार्गी और

विदुरादिकोंने भी किया है इस हेतु से स्त्रीशूद्रका भी संन्यास में अधिकार है (प्रश्न) लिंग संन्यास को ही संन्यास कहा है लिंगसे बिना संन्यास कहीं नहीं कहा (उत्तर) लिंगसे बिना भी संन्यास कहा है ॥ भाष्यकारवाक्य (हठाभ्यासो हि संन्यासो नैव कषायवाससा । नाहं देहो हमात्मेति निश्चयो न्यासलक्षणम् १२) हठसे इंद्रियों का दमन करके जो आत्म चिंतन का अभ्यास है तिसी का नाम संन्यास है कषाय बस्त्रादि धारण का नाम संन्यास नहीं है और मैं देह नहीं हूं और न मेरा यह देह है इस प्रकार का निश्चय जो है सोई संन्यास का लक्षण है इस भाष्यकार वाक्यसे मुख्य संन्यास अलिंग ही सिद्ध होता है क्योंकि कषायादि चिह्नों का खण्डन करने से और यदि देहादिकों में आत्म बुद्धि बनी है तब लिंगादिक कुछ कल्याण नहीं कर सकते किंतु दोषके जनक हैं और ईषणात्रय का त्याग लिंग अलिंग दोनों में तुल्य विधान है क्योंकि मोक्ष के प्रतिमुखसाधनता ईषणात्रयके त्याग को ही श्रुति विधान करती है (त्यागेनैकेनामृतत्वमानशु) एक त्याग मात्र करके ही मोक्ष को प्राप्त होता है (निष्कामत्वमकोपत्वंक्षमासत्यं शमादया । यस्मिन्नित्यं प्रवर्त्तते संन्यासेऽधिका रवान्) जिस पुरुषमें निष्कामता अक्रोधता क्षमासत्य शम और दया यह सम्पूर्ण गुण नित्य ही रहते हैं सो संन्यास का अधिकारी है वहस्पति स्मृति (यस्मिन्क्रोधः शमं याति विफलः सम्यगुत्थितः । आकाशेऽसिर्यथा क्षिप्तः स कै वल्याश्रमे वसेत् १३) जिसमें क्रोधशान्तिको प्राप्त होता हो केन्तु उत्पन्न होकर के भी निष्फलता को प्राप्त होता

है जैसे आकाशमें चलायाहुआ खड्ग(तलवार) निष्फल होजाताहै सोई पुरुष संन्यासका अधिकारी (अतीतान्न स्मरेद्भोगान्नातथाऽनागतानपि । प्राप्तांश्चनाभिनन्देद्यः स कैवल्यश्रमेवसेत् १४) जो भोग व्यतीतहोगये हैं जो आगे प्राप्त होने वालेहैं जो वर्तमानमें प्राप्त हैं तिनमेंसे किसीका स्मरण कदाचित्भी जोनहीं करताहै सोई संन्यास आश्रम में अधिकारीहै इत्यादि स्मृतियोंकरके यहसिद्ध हुआ जिसमें क्षान्ति आदिकगुणहैंवही संन्यासका अधिकारी है किसी वर्णाश्रमवाला हो संन्यासके भेद और संन्यासके अधिकारीका निरूपण करदिया अवयवतियोंके नियमोंका निरूपणकरतेहैं (कुटीचकस्त्रिवारंवैस्नानंकुर्वीत्यतः । बहूदकोद्विवारंचैकवारंतुहंसकः १ स्नानंपरमहंसस्यमानसमुदितंतथा । तुर्यातीतस्यतद्भास्ममवधूतस्य वायुना २) कुटीचकदिनमें तीनवार स्नानकरै और बहूदकको दोवार स्नान विधान है और हंसको एकवार १ और परमहंस को मानस और तुरीयातीतको भस्म करके अवधूतकोवायुकरके स्नानविधानकियाहै परिव्राजोपनिषद्कीश्रुति २ (कुटीचकोबहूदश्चवेदानांपुनः पुनः । कुर्याद्विश्रवणंनित्यंब्रह्मज्ञानाभिवाञ्छया ३ हंसः परम हंसश्चकुर्वीतमननंमुहुः । तुर्यातीतोवधूतश्चनिदिध्यासनमाचरेत् ४ कुटीकादिषद्भिः कार्यमात्मानुचिन्तनम् श्रेष्ठस्त्वेषांहिविज्ञेयः सदोतरोत्तरोयतिः ५) कुटीचक और बहूदक जोहैं सो पुनः पुनः वेदान्तोंकाश्रवणकरै नित्यही ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छाकरके ३ और हंसपरमहंस जोहैं सो पुनः पुनः मनन करै और तुरीयातीत अरु-

अवधूत ये दोनों निदिध्यासनको करें ४ कुटीचकादिछैहों को आत्माकाही चिंतनकरना उचित है और इनमेंसे उत्तरोत्तरयतिको श्रेष्ठताकही है परिव्राज्योपनिषद् करके नियमोंको कह दिया (प्रश्न) संन्यासके धर्मोंको निरूपण करना योग्य नहीं है क्योंकि कर्मके अधिकारको विद्यमान होनेते (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः) कर्मोंको कर्ता हुआही सौवर्षजीनेकी इच्छाकरै इत्यादि वेदवाक्योंकरके संन्यासका अधिकार नहीं बनता और केवल आत्मज्ञानको मोक्षके प्रति साधनतारहो परंतु ज्ञानमें तो कर्मों का अधिकार है कर्मों संन्यासिका नहीं है तथाच श्रुतिः (या वज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति) यावत्पर्यन्त जीतारहे अग्निहोत्रकोही करतारहे (जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते) तीनों ऋणोंकरके युक्तही ब्राह्मण उत्पन्न होता है (ऋणानि त्रीण्यप कृत्य मनो मोक्षे निवेशयेदिति) तीनों ऋणोंको दूर करके मनको मोक्षमें लगावै इन वाक्योंसे भी कर्मों का अधिकार सिद्ध होता है अकर्मोंका नहीं (उत्तर) कर्मकोही प्रधानता है संन्यास को नहीं है यह तुमारी शंका नहीं बनती क्योंकि श्रुति वाक्यों करके संन्यास आश्रमको विद्यमान होनेते ब्रह्मोपनिषद् (स शिखं वपनं कृत्वा वहिः सूत्रं त्यजेद्बुधः। यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् १ द्वावेव पथानावनुनिष्क्रान्ततरो भवतः क्रियापथ इच्चैव पुरस्तात्संन्यासश्चतयौः संन्यास एवात्ति रेचयतीति श्रुतिः) विद्वान् मुंडनको कराकर सहित शिखाके यज्ञोपवीत का त्याग करदेवै और अक्षर जो परब्रह्म तिसी को सूत्ररूपकरके धारण करै १ संसार से उत्क्रमण

करने के दोमार्ग हैं प्रथम क्रियामार्ग है द्वितीय संन्यास-
मार्ग है दोनों में संन्यासही श्रेष्ठ है क्योंकि श्रुति भी सं-
न्यासको ही श्रेष्ठ कहती है ज्ञानके प्रति (अंगिरास्मृतिः
संन्यसेद्ब्रह्म चर्येण संन्यसेद्वा गृहं दपि विना द्वा संन्यसेद्द्विद्वा-
नातुरोऽथ वा दुःखितः १) विद्वान् जो है सो ब्रह्मचर्य-
आश्रम में संन्यास को धारण करलेवे अथवा गृहस्था-
श्रमसे संन्यासको धारण करे अथवा बाणप्रस्थ आश्रम-
से ग्रहण करे आतुरहु आभी संन्यासको धारण करे दुःखी
हुआभी संन्यासको धारण करलेवे २ इन स्मृतियों करके
संन्यासको ही ज्ञानके प्रति मुख्य साधनता बनती है और
कर्मों को करता हुआ ही शतवर्ष जीने की इच्छा करे इत्यादि
जो श्रुति हैं सो अज्ञानी पर कहें मुमुक्षु पर क नहीं हैं क्योंकि
कर्म और कर्मों की वेदने निंदा भी की है (छात्राहोते अदृढाय
ज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति
मूढा जरा मृत्युं ने पुनरेवापियन्ति १) यज्ञरूप जो छव हैं
अर्थात् संसारसे तरने के जो साधन हैं सो अदृढ़ हैं जिन
में अठारह कर्मके आश्रय कहे हैं यज्ञ में सोला ऋत्विज
होते हैं एक यजमान एक पत्नी यह अठाराही कर्मका आश्र-
य हैं और ज्ञानसे वर्जित हैं इसलिये संसार के तरने में
अदृढ़ हैं जो पुरुष इस कर्मको ही श्रेयका साधन जानकर
स्तुति करते और हर्षको प्राप्त होते हैं वह मूढ़ हैं अज्ञानी
हैं इसीसे वह पुनः पुनः जन्म मरणको प्राप्त होते हैं (अ-
विद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितस्मन्यमानाः
जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः
२) अज्ञानी जन कर्मों अविद्या के मध्यमें वर्तमान

होकर रहते हैं और अपने को बुद्धिमान् पंडित मानते हैं हमहीं कृतार्थ हैं और वेद के वेत्ता हैं और जरा रोगादि अनेक अर्थोंके समूहों करके पीड़ाको प्राप्त होते हैं अज्ञानी जो कर्मी हैं सो संसाररूपी चक्र में भ्रमते हैं आत्मदर्शन से रहित हुये जैसे एक अंध करके ले जाया हुआ दूसरा जो अंध है सो दोनों गढ़े में गिरते हैं तैसेही एककर्मी दूसरे को भी कर्मरूपी गर्त में गिराते हैं जन्ममरणचक्रमें भ्रमते रहते हैं २ इनवाक्यों करके कर्म कर्मी निंदा करके श्रुति पुनः संन्यास को विधान करती है (यदहरेवविरजेत्तदहरेवप्रव्रजेत्) जिसकाल में वैराग्य को प्राप्त होवें तिसीकालमें संन्यास को धारण करलेवें और यदि कर्मीकाही ज्ञानमें अधिकार होता तब कर्म और कर्मी की निंदा करके वेद संन्यास को किस लिये विधान करता जिस हेतु से कर्म कर्मी की निंदा करके संन्यास को विधान किया है इसी से सिद्ध होता है जो कर्मी को ज्ञान में अधिकार नहीं है किंतु अकर्मी का अधिकार है (प्रश्न) वशिष्ठ जनकादि गृहस्थी कर्मी थे और शास्त्रोंमें तिनको ज्ञानी लिखा है अब वह तुम्हारे मत में ज्ञानी नहीं होवेंगे क्योंकि तुम्हारे मतमें तो अकर्मीकाही ज्ञानमें अधिकार होनेते (उत्तर) गृहस्थ शब्दका क्या अर्थ करते हो मैं गृहस्थ हूं इस अभिमान पूर्वक पुत्र धनादिकों के अभिमान का नाम गृहस्थ है या गृहस्थ के चिह्नों के धारण का नाम गृहस्थ कहते हो आद्यपक्ष तो नहीं बनता क्योंकि ब्रह्मविद्याकरके अविद्याकी निवृत्ति होगई अर्थात् ज्ञान के उ-

दय होतेही जब अज्ञान निवृत्त होगया तब अज्ञानका कार्य जो अभिमान सो भी साथहीनिवृत्त होजावेगा तब अभिमानके बिना कर्म नहीं होसकेगा क्योंकि ऐसा नियम है जिसको ये अभिमान है मैं क्षत्रीहूं मैं ब्राह्मणहूं मैं कानाहूं मैं बधिराहूं तिसीको कर्ममें अधिकारहै और जिसकोजाति वर्णाश्रमोंका अभिमाननहींहै तिसका कर्ममें अधिकारनहीं है इसलियेये प्रथमपक्षतो नहीं बनता और यदि चिह्न धारणकानाम गृहस्थकहो सोभी नहीं बनता क्योंकि चिह्न धारण तो अकर्मोंकोभी तुल्यहै (प्रश्न) संन्यासीकोभी संन्यासके चिह्नोंका अभिमान तो बना है तिसकाभी ज्ञान में अधिकार नहीं होगा क्योंकि अभिमान तो तुल्यही है (उत्तर) अभिमानीका नाम संन्यासी नहींहै (गुरुगीता ॥ सत्कारमानपूजार्थदण्डका षायधारणः॥ससंन्यासीनवक्तव्यःसंन्यासी ज्ञानतत्परः१) जो पुरुष सत्कार और मानपूजा के अर्थकषायदण्डादिकों को धारणकरताहै वह संन्यासी नहीं है जो ज्ञानपर कहै वही संन्यासी है (विज्ञानंतिमहावाक्यं गुरोश्चरण सेवयातेवैसंन्यासिनः प्रोक्ताइतरेवेधधारिणः) जो महावाक्य के अर्थको धारण करते हैं और गुरुओं के चरणों की सेवाकरके जानते हैं वही संन्यासी हैं जो वेदांत के अर्थको नहीं जानते हैं वहकेवल वेषधारी है संन्यासी नहीं है (शिखासूत्रपरित्यागीवेदांतश्रवणंविना । विद्यमानेपिसंन्यासेपति एव न संशयः ३) जिसने शिखासूत्र का परित्याग कर दिया है और वेदांत का श्रवण नहीं करता है तिसको संन्यास के विद्यमान होने परभी वह

पतितही है (सर्वतोप्यभिमानराहित्येन सर्वसंबंधराहित्यं परमहंसपरिव्राजोलक्षणं) जो सर्वओर से अभिमान से रहित हो और सर्वके साथ संबंध से रहित हो अर्थात् आसक्ति से रहित हो तिसी को संन्यासी कहा है यहही संन्यासीका मुख्यलक्षण है (नलिंगधर्मकारणं) लिंग जो दण्डादि चिह्न हैं सो संन्यासरूपी धर्मका कारण नहीं है इस स्मृति प्रमाणसे लिंगमें भी अभिमान का त्याग विधान किया है इसलक्षणकरके जो संपन्न है तिसीका ज्ञानमें अधिकार है चाहे गृहस्थाश्रममें हो चाहे और किसी आश्रममें हो और जो इसलक्षणकरके युक्त नहीं है तिसका ज्ञानमें अधिकार नहीं है और जनकादिकोंने भी अपनी निरभिमानता दिखाई है (जनकवाक्यं ॥ अनंतवत्तुमेवित्तं यस्य मेनास्ति किंचन । मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहयति किंचन ॥ २) जनक कहते हैं मेरा आत्मरूपी जो धन है सो अनंत है अर्थात् नाश से रहित है और मिथिलापुरी के दग्ध होने से मेरा किंचित् भी दग्ध नहीं होता है पूर्वोक्त रीति से यह सिद्ध हुआ जिसमें अधिकारी के लक्षण घटें वही ज्ञान का अधिकारी (अब यत्किंचित् यतियों के धर्मों का निरूपण करते हैं ॥ अत्रिः ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं उपरिगृह्यो भावशुद्धिर्हरौ भक्तिसंतोषः शौचमार्यवम् १) अहिंसा सत्यभाषण और चौरकर्मसे रहितता ब्रह्मचर्य और शरीर यात्रा से अधिक का अग्रहण भावशुद्धि अर्थात् चित्तकी शुद्धि परमेश्वर में प्रीतिः संतोष यथा लाभ संतुष्ट शौच अंतरवाह्य शुद्धहोना अर्जव कोमलता १ (आहारशुद्धिर्वैराग्यं प्रसादो दयानृणाम् । अस्नेहगुरुसु-

श्रूषाश्रद्धाशांतिर्दमःशमः २) अहारकी शुद्धि होनी वै-
राग्यहोना प्रसन्न रहना दयाहोनी किसीमें स्नेह न होना
गुरुसेवा करनी शास्त्र गुरुपर श्रद्धा होनी शांत चित्त
होना दमहोना शमहोना २ (हीस्तयोज्ञानविज्ञानं यो
गोलंघ्यशनंधृतिः । अदीनत्वमनुद्धर्षोब्रह्मधीःसमदर्शनं
म् ३) द्वीः लज्जा तप ज्ञान शास्त्रीयज्ञानहोना अर्थात्
मूर्ख न होना विज्ञान अपरोक्ष ज्ञानहोना अल्प भोजन
करना धीर्यताहोनी अदीनता होनी किसी का दबाव न
होना ब्रह्मविषयणि बुद्धिहोनी और समदर्शताहोनी (न
शिष्याननुबन्धीत्तमठान्नारभेतकचित् । नव्याख्यामुपयु
ज्जीतनसेवेतराजमंदिरम् ४) बहुतशिष्यन बनावै और
मठको न बांधै और व्याख्यान करके जीविका को न
करै और राजमंदिरको सेवन न करै ४ (मेधातिथिस्मृ-
तिः ॥ यस्तुप्रब्रजितोभूत्वापुनःसेवेतमैथुनं । षष्टिवर्षस
हस्राणिबिष्टायांजायतेकृमिः १ शून्यागारेषुघोरेषुआखु
र्भवतिदारुणः । सतिर्यक्स्यात्ततोऽगृध्रःश्चावैद्वादशवत्स
रः २ खरोत्रिंशतिवर्षाणिदशवर्षाणिशूकरः । आयुष्योऽफ
लितोऽक्षोजायतेकंटकान्वितः ३ ततोदावाग्निनादग्धः
ख्याणुर्भवतिकामुकः । स्थावराच्चपरिभ्रष्टोऽयोनिष्वन्यासु
गच्छति ४) जोसंन्यास को धारणकरके पुनः स्त्रीकेसाथ
भोग करता है वह साठहजार वर्ष त्रिष्ठा में कृमि योनि-
को प्राप्त होताहै १ पश्चात् शून्य मंदिर में अथवा शून्य
ग्रहमें भारीमूसा होताहै पुनःतिर्यक् योनिमेंप्राप्त होताहै
पश्चात् गृध्रहोताहै पुनः द्वादशवर्ष कूकरकीयोनिप्राप्त
होताहै २ पश्चात् बीसवर्षपर्यंत गर्दभयोनिप्राप्त होता

हैं पुनः दशवर्ष शूकर की योनिको प्राप्त होता है ३ प-
 इचात् दावाग्नि में दग्ध होकर कामुक जो है सो स्थाणु
 योनिको प्राप्त होता है फिर अन्य योनियों में प्राप्त होता
 है ४ (पितामातास्वसाम्रातास्नुषाजायासुतस्तथा । झा
 तिबन्धुसुहृद्वर्गोदुहितातत्सुतादयः ५ यस्मिन्देशेवसंत्येते
 नतत्रदिवसंवसेत् । द्वेषःशोकोभवेतत्ररागहर्षादयोमलाः
 ६ अश्रुपातंयदाकुर्याद्विक्षुःशोकेनचाद्रितः । योजनानांशतं
 गत्वातदापापात्प्रमुच्यते ७ आत्मवत्सर्वभूतानिपश्यन्
 भिक्षुश्चरेन्महीं । अंधवत्कुब्जवद्वापिबधिरोन्मत्तापिशां
 चवत् ८) पितामाता भगिनी स्नुषास्त्री पुत्र और ज्ञातिके
 लोक संबंधी सुहृद्वर्ग कन्या नाती आदिक ५ जिसदेश
 में यहलोग बसतेहों वहांपर एक दिनभरभी निवासनकरै
 तहां पर निवास करने से द्वेषहोगा और शोक रागह-
 र्षादिक उत्पन्न होवेंगे ६ और सम्बन्धी लोक भिक्षुकेशो-
 ककरके जब अश्रुपात करेंगे तब बहुत योजनों से दूर
 जाकर भिक्षुतिसपापसे मुक्तहोगा अपने आत्माके तुल्य
 संपूर्ण भूतोंको देखता हुआ भिक्षु पृथिवी में विचरै अंध
 कोंकी नाई कुब्ज के तुल्य बधिरे की सदृश पिशाचवत्
 होकर भूमिपर विचरै (स्कंद पुराण ॥ गंगा कूलेवसे
 न्नित्यंभिक्षुमोक्षपरायणः । सिद्धक्षेत्रंतुविज्ञेयंयावद्धनुश-
 तत्रयम् १) मोक्षपरायण जो भिक्षुहै सो नित्यही गंगाके
 तीरमेंनिवासकरै क्योंकि गंगाकातीरतीनसौ धनुषप्रमाण
 तक सिद्ध क्षेत्रहै १ (मनुः॥ दृष्टिपूतंन्यसेत्पादं वस्त्रपूतंपिवे-
 ज्जलं । सत्यपूतांवदेद्वाचंमनःपूतंसमाचरेत् १) दृष्टिकरके
 पवित्रहुआ चरणोंका विन्यासकरै और सत्यकरके पवित्र

हुई बाणी से भाषण करै अर्थात् मिथ्या भाषण न करै
 और वस्त्रसे छानकर जल को पानकरै (व्यासस्मृतिः॥
 चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदयउच्यते । यतीनांस्नान
 कालोयं गंगांभः सदृशः स्मृतः १) चार घड़ी सूर्य उदय
 तक प्रातःकाल कहा है सोई प्रातःकाल यतियों के स्ना-
 नकाल है तिस काल में जिस किसी जल से स्नान
 करता है वह गंगाजल के सदृश कहा है (यावज्जीवज-
 पेन्मंत्रं प्रणवं ब्रह्मणोवपुः) यावत्पर्यंत जीता रहै प्रणव
 क्राही नित्य जपकरै क्योंकि जो बारह हजार ॐकार का
 जप एकाग्र चित्त होकर नित्यही करता है तिसको द्वा-
 दश मास में आत्मसाक्षात्कार होताहै (बृहस्पतिः ॥ श्र-
 वणमननं ध्यानं स्वाध्यायंज्ञानमेवच । सध्यान्श्वरतांयां
 तिसकृच्छाद्वान्नभोजनात् १ अंतःकरण शुद्धिस्तुनस्यात्त
 स्येवसर्वदा।यदान्नं प्रेतयोग्यंचभवेत्संकल्पमात्रतः २)श्रव
 णमननध्यान स्वाध्याय शास्त्रीयज्ञान यह सब तत्कालही
 नाशको प्राप्तहोजातेहैं जो यती एकवारभी श्राद्धके अन्न
 को भक्षण करता है १ जो अन्न प्रेत के लिये संकल्प
 किया है तिस अन्नको जो यती भोजन करता है तिसके
 अंतःकरण की शुद्धि सर्वदा काल नहीं होती है (या-
 ज्वल्क्य ॥ यति पात्राणि मृद्वेणुदार्वालावुमयानिच।स-
 लिलंश्रुद्धिरतेषांगोबालैश्चावघर्षणम् १) यतिकेचारपात्र
 कहे हैं एक मृत्तिकाका बांसका लकड़ीका फलका अर्थात्
 तूँबीका सो इनचारों पात्रों की जलकरके शुद्धि होती है
 या गौ के पूँछसे स्पर्श करने से (अत्रिः ॥ करे कार्यस-
 केचैवआयसेताम्रभाजने । भुंजन् भिक्षुर्नलिप्येतलिप्यंते

गृहमेधिनः १) हाथपररखकरवस्त्रपररखकरलोहकेपात्रमें तांबेकेपात्र में भोजन करताहुआ भिक्षुपापकरके लिपायमान नहीं होता और गृहस्थी इनमें भोजन करता हुआ लिपायमानहोताहै (शातायस्मृतिः ॥ भिक्षामाधु करीनाम सर्वपाप प्रणाशिनी । अवधूताच पूताचसोमपा नंदिनेदिने १ भिक्षाहारोनिराहारोभिक्षानैवप्रतिग्रहः । श्रोत्रियानंचभैक्षंचदुतशेषंचयद्धविः २) माधूकरीभिक्षाजो है सो संपूर्णपापोंका नाशकरने हारी हैं लोकदृष्टि करके मलिनहै परंतु शास्त्रदृष्टिसे अमृतपानके तुल्यहै दिनदिन प्रति १ भिक्षाहार जो है सो निराहार है और भिक्षाप्रति गृहसे वर्जित है श्रोतिअन्न भिक्षान्न हविका शेषअन्न जो है (आनखाग्राच्छोधयेत्पापंतुषाग्निरिवकाञ्चनम्) सो नखोंसे लेकर संपूर्ण शरीरको शुद्धकर देताहै ३ (अंगि रास्मृतिः ॥ संन्यासंचैवयःकृत्वापुनरुत्तिष्ठतेद्विजः । नत स्यनिष्कृतिःकार्याः । वधर्मात्प्रच्युतस्यैवै १) जोसंन्यासको धारण करके पुनः संन्यासको त्यागकर गार्हस्थ्य कर लेता है तिमका प्रायश्चित्तविधान नहीं है क्यों कि वह स्वधर्मसे पतित होगया (विष्णुस्मृतिः ॥ चाण्डालाः प्रत्यवसिताः परिव्राजकतापसाः । तेषांजातान्यपत्यानि चाण्डालैसहवासयेत् २) जो संन्यासाश्रमको आरूढ़ होकर और तिसी आश्रम में स्त्रीको रखकर संतति को उत्पन्न करताहै तिसीका नाम चाण्डाल कर्म है तिसकी संततिको राजा चाण्डालों में वास करावै (परमहंसोंप निषद् ॥ काष्ठदण्डोधृतोयेनसर्वाशीज्ञानवर्जितः । सयातिनरकान्घोरांन्महारौरवसंज्ञिकान् १) जिस यति ने

काष्ठदण्डको धारण किया है और मांस मदिरा आदि
कोको भक्षण करता है सो घोरनरको को गमन करता
है (दक्षस्मृतिः ॥ पारिव्राज्यंगृहीत्वातुयःस्वधर्मेनतिष्ठ
ति । इवपादेनांकयित्वातुराजाशीघ्रप्रवासयेत् २) जो
संन्यासको ग्रहण करके पुनः अपने धर्म में स्थितनहीं
रहता राजा तिसके मस्तकमें दागदेकर शीघ्रही तिसको
देशसे निकासदेवै (अत्रिः ॥ यातुपर्युषिताभिक्षानैवेद्येक
ल्पितातुया । तामभोज्यांविजानीयाद्दाताचनैरकंत्रजेत् १)
दुर्गन्धि करके युक्त और वासीअन्न जो भिक्षुके प्रतिदेता
है और जो किसी देवताके अर्पणकिया हुआ अन्न भिक्षा
में देता है भिक्षुः तिसको अभक्ष जानै और तिस अन्न
का देनेवाला दाता नरकको पातित होता है (नारदः ॥
श्राद्धभोजीयतिनित्यमाशुगच्छतिशूद्रताम् । तादृशकर्म
लट्टण्ड्यासचैलोजलमाविशेत् १) जो यति श्राद्धको अन्न
नित्यही भक्षण करता है सो शीघ्रही शूद्रभाव को प्राप्त
होजाता है तिसको देखकर सचैल स्नान करे १ (जमद
ग्निः ॥ मूलाङ्कुरेषुपुष्पेषुचदलेषुचफलेषुच । स्थावर
णांचोपमहप्राणायामास्त्रयस्त्रयः १ धान्यवृक्षलतायस्तु
स्थावरजगमतथा । उत्पाटयत्तिमूढात्माअवाचीनरकंत्र
जेत् २) मूल अंकुर पुष्प फलवृक्ष इनको यति यदि
उत्पाटन करे तब तीन प्राणायाम करके शुद्धि को प्राप्त
होता है १ जो मूढात्मा यति धान्य वृक्ष लता स्थावर जं
गम को उत्पाटन करता है सो अवाची नाम नरक को
प्राप्त होता है २ (हरीतस्मृतिः ॥ अहोरात्र्याचयान्जन्तू
नहिनस्त्यऽज्ञानतोयतिः । प्राणायामान्दशाष्टौचप्रायश्चित्

संयतिश्चरेत् ३) अज्ञानसे दिनरात्री में जितने कीट
 मशकादि जीवोंकी हिंसा होती है तिस दोषके दूर करने
 के लिये अठारह प्राणायामों को करे (अत्रिः ॥ नस्ना-
 नमाचरेद्भिक्षुः पुत्रादिनिधने श्रुते । पितृमातृक्षयं श्रुत्वा स्ना-
 त्वा शुद्धयति साम्बरः ४) न कुर्यात्सूतकं भिक्षुः श्राद्धपिण्डो-
 दकक्रियाः ५) पुत्रादिकों के मरणको श्रवण करके भी
 यति स्नानादिकों को न करे और माता पिता के मरण
 को सुनकर बरखों के सहित स्नान करने से शुद्ध होता है
 ४ यति सूतकको कदापि न माने श्राद्ध पिण्डदान जल
 दानादि क्रियाको भी न करे ५ (ज्ञातीनां तु कुले भिक्षुर्न
 भिक्षेत कथञ्चन । आचरेच्च यदा भिक्षां तदा चान्द्रायणं चरे-
 त् ६) संबंधियोंकी कुलमें भिक्षा चरण न करे यदि संब-
 न्धियों के ग्रह में भिक्षा करलेवै तब चान्द्रायण व्रतको
 करके शुद्ध होता है ६ (देवलस्मृतिः ॥ उपानहौ बिना
 भिक्षुः कृत्वा भिक्षाटनादिकम् । मार्गं मूत्रसमाकीर्णं सम्यक्
 स्नानेन शुद्धयति ७) जूता पहने के बिना भिक्षाटनादि
 यदि करे तब मूत्र विष्ठादिको करके युक्त मार्ग में चलने
 से पुनः स्नान करके शुद्धिको प्राप्त होता है (परमहंसो
 पनिषद् ॥ सर्वान् क्रामान् परित्यज्य द्वैते च परमास्थितिः ।
 ज्ञानदण्डौ धृतो येन एकदण्डी स उच्यते ७) संपूर्ण काम-
 नाका त्याग करके अद्वैतमें स्थिर मति होकर ज्ञानरूपी
 दण्डको जिसने धारण किया है वही एक दण्डी है काष्ठ-
 दण्डको धारण करने हारा एकदण्डी नहीं है ७ श्रुतियाँ ॥
 आत्मानमात्मना साक्षाद्ब्रह्मबुध्वासुनिश्चलम् । देहजा-
 त्यादिसम्बन्धान् वर्णाश्रमसमन्वितान् १ वेदशास्त्रपुरा-

णादिपादपांशुमिवत्यजेत् । एकाकी निस्पृहस्तिष्ठेन्नहि
 केनसहालयेत् २) अपने आप करके अपने आत्मा को
 साक्षात् ब्रह्ममयहूँ इसप्रकार निश्चयकरके और देहजा-
 तीआदिक संबंधोंका और वर्णाश्रमादिसंबंधोंको त्याग
 करदेवै १ वेद शास्त्र पुराणादिकों को पादकी धूलिकी
 न्याई त्यागदेवै एकाकी इच्छासे रहित स्थिर भाति स-
 हायतासे रहित होकर विचरै यतियों के धर्मों के सहित
 संन्यासका निरूपण करदिया पूर्वोक्त साधनों करके संपन्न
 जो अधिकारी है सो आत्मज्ञान ज्ञान के लिये ब्रह्मनेष्टि
 ब्रह्मश्रोत्रिगुरुके समीपप्राप्तहोवै पूर्व ग्रंथकरके यह सिद्ध
 हुआ अब इसकिरणके विषयको संक्षेपसे चौपाई में नि-
 रूपण करतेहैं ॥चौ०॥ किरण दूसरेमें जोहि भाषा । क-
 रूँविचारसहितअभिलाषा १ प्रथमविवेकनिरूपणजानो
 तापाछे वैराग्य पछानो २ गर्भ दुःखमें सबहिं दिखाये ।
 देह दुःख नीके पुनिगाये ३ बाल अवस्थामें दुखभारी ।
 कहन सकैं अतिही नाचारी ४ युवाअवस्थाहैदुखरूपा
 जेहिमें काम सतावै भूषा ५ वृद्धा में आदर नहिं होवै ।
 दुरंदुर होते काल विगोवै ६ मृत्युसमयअतिकठिनकरा
 ला । डरपै सकल जननकी माला ७ नरक दुःख में सब
 दरशाये । संख्या तिनकी कही न जाये ८ काल ज्ञानका
 कियो विचार । नहिं कछु बिगस्यो करो विचार ९
 स्त्री दुखनका मूल बखानी । जानै चतुर सगुरु नर-
 ज्ञानी १० पुत्र दुःखसम दुखहि नकोई । तिसते अधिक
 शूल नहिं होई ११ धन दुखसबते कठिन कराला ॥ करै
 दीन नीचन के आला १२ स्वर्गादिक भोग हैं जेते ॥

दुःख मूल जानों सब तेते १३ इन्द्री सबते महादुखदाइ ।
 तृष्णा इनसे अधिक बताई १४ ताते इन सबको तज
 दीजै । बैठे कांत बिचार पुनि कीजै १५ मन निरोध का
 कयो प्रकारा । पुनि सम्पदषट सहित विस्तारा १६ यती
 धर्म सब किये बखान । जिनको धारण करें महान १७
 किरण दूसर पूर्ण पुनिभयो । परमानंद आत्म पदलयो
 १८ ॥ दो० ॥ जो असकोउ धारण करें पावे पद निर्वा-
 न । परमानंद पदको लहै संशयनहिं असआन १९ ॥

इति श्रीसिद्धान्तप्रकाशनामकग्रन्थसाधनचतुष्टयः

यवर्णनोनामद्वितीयः किरणः ॥ ३ ॥

दो० ॥ शुद्धरूपआनंद घन सदाहि अचलअरू-
 प ॥ सोइ मेरोहै आत्मा परमानंद सरूप ॥ १ ॥ प्रश्न ॥
 साधन चतुष्टयसम्पन्न अधिकारि ब्रह्म नेष्टि ब्रह्मश्रोत्रि
 गुरुके समीपजावै आत्म ज्ञानकी प्राप्तिके ऐसा आपने
 कहाहै सो आत्मज्ञानकी प्राप्ति शास्त्र के श्रवण से और
 तर्कों करके होजावैगी आचार्य के पास जानेका क्या
 प्रयोजनहै (उत्तर) बिनाहीं आचार्य के केवल शास्त्र
 के श्रवणकरनेसे और वेदवाह्य तर्कों से आत्मज्ञान की
 प्राप्ति नहीं बनती क्योंकि श्रुति ने ऐसा नियम कियाहै
 (आचार्यवान् पुरुषोवेद) आचार्यवान्ही पुरुषआत्मा
 कोजानता है और वेद वाह्य तर्कों का श्रुति निषेध भी
 करतीहै (नैषातर्केणमतिरायनेयाप्रोक्तान्येनैवसंज्ञानाय
 प्रेष्ट) हेप्रियतम यह जो आत्म विषयणी बुद्धिहै सो त-
 र्कों करके प्राप्तहोनेके योग्य नहींहै किंतु आत्मवित् आ-
 चार्य करके निरूपण कीहुई सुष्टु बोध के योग्य होती है

और केवल शास्त्र के श्रवण से भी आत्मबोध नहीं होता क्योंकि श्वेतकेतु नाम करके आरुणि का पुत्र द्वादशवर्ष पर्यंत गुरुकुल में निवास करके सांगो पांग वेदों का अध्ययन करता भया परंतु आत्मबोध को न प्राप्त होता भया अंतमें प्रसासेही आत्मबोध को लभता भया इसकी गाथा छांदोग्य में प्रसिद्ध है इसी हेतु से आचार्य के समीप जाकर गुरुमुख से तत्त्व मर्यादा वाक्यों का श्रवण करे क्योंकि श्रुतिने ज्ञान के के लिये श्रवणादिकोंकोही मुख कारणता कही है (श्रुतिः ॥ श्रोतव्यः श्रुतिवाक्योभ्यो मन्तव्यश्चोपयत्तिभिः ॥ श्रुत्वा च सततं ध्यायेदते दर्शनहेतवः १) श्रुति वाक्यों करके आत्मा श्रवण करने के योग्य है और युक्तियों करके मनन करने के योग्य है श्रवण करके निरंतर ध्यान करे क्योंकि ये तीनही आत्म दर्शन के हेतु हैं १ और आचार्यसे तावत्पर्यंत श्रवणादिकों करे यावत्पर्यंत यथार्थ बोधको प्राप्त न होवै क्योंकि अज्ञानही बन्धका हेतु है और ज्ञानबन्धका नाशक है तिसकारण ते आत्मज्ञान के निमित्त श्रवणादिक करने योग्य हैं (व्यासवाक्य ॥ गुरुमूलाः क्रियाः सर्वा भुक्तिमुक्तिफलप्रदाः । तस्मात्सेव्यो गुरुर्नित्यं युक्तार्थस्तु समाहितैः ३) जितनी क्रिया भोग मोक्षरूप फलके देनेवाली हैं सो संपूर्ण गुरु मूल कहें तिस कारणते कल्याणार्थी पुरुषने एकाग्र चित्त होकर गुरुही सेवने योग्य है (गुरो यत्र परिवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । वर्णो तत्राप्रिधातव्यो गन्तव्यो वा ततोऽन्यतः २) जिस स्थानमें गुरुकी निन्दा प्रवृत्त हो तहां पर कानोंको

बंद करके अन्यत्र गमन करजावै २ (प्रश्न) विना लक्षणके शिष्य ब्रह्मवित् गुरुको कैसे पहचानेगा और ब्रह्मवित्ही से आत्म ज्ञानका नियम है इस कारणते ब्रह्मवित्का लक्षण कहना चाहिये और उपदेशके योग्य जो शिष्य तिसकाभी लक्षण कहना चाहिये और जो शिष्य उपदेश के योग्य नहीं है तिसका भी लक्षण कहना चाहिये और यदि दैवगति से अवोध गुरु प्राप्त होजावै तब तिसका परित्याग करे वा नहीं करे यदि त्याग नहीं करेगा तब शिष्यको तिस अवोध गुरु से आत्म लाभ नहीं होगा और यदि त्यागकरे तब जगत् में निंदा होगी और लोक कहते हैं (गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु देवनके देव) अर्थात् यदि गुरु गुंगा भी होया बावराभी हो तदपि वह देवनका देव है यह तो महान विरोध है क्योंकि जो गुंगा बावरा होगा वह शिष्य को कल्याण कैसे करेगा इसलिये प्रमाण और युक्ति पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर कहिये (उत्तर) जो तुमने प्रश्न किये हैं तिनका क्रमसे उत्तर सुनो प्रथम तो गुरु दो प्रकारके हैं एक लौकिक दूसरेवैदिक इसी प्रकार शिष्य भी दो प्रकारके जानलेने और लौकिक गुरुवह है जो केवल शिष्यमात्र ही करना जानते हैं अपने लाभके लिये तिनकी दृष्टि इसी में रहती है जो अधिक शिष्य होवेंगे तब अधिक लाभहोगा कल्याण अकल्याण को वह नहीं जानते हैं और लौकिक शिष्य वह कहाते हैं जो इतनाही जानते हैं जो गुरुमुख होना अच्छा है सो इनके लक्षण करने की यहां आवश्यकता नहीं है क्यों

कि इस स्थल में मुमुक्षु शिष्य और ब्रह्मवित् गुरुका प्रकरण चला है इसलिये वैदिक गुरु अर्थात् वेदप्रतिपाद्य गुरुका लक्षण कहते हैं (गुरुगीता ॥ गुरुकारः प्रथमोवर्णोमायादिगुणभासकः । रुकारोऽस्तिपरंब्रह्ममायाभ्रांतिनिवारकः १) गुजो प्रथम अक्षर है सो मायादि गुणों का प्रकाशक है और रु जो द्वितीय वर्ण है सो मायारूपी भ्रांति का नाशक है १ (गुरुकारश्चांभकारोहिरुकारस्तेजउच्यते । अज्ञानग्रासकंब्रह्मगुरुरेव न संशयः २) अथवा गुवर्ण अंधकार का वाचि है और रुकार तेज का वाचि है सो तेज अंधकारका नाशक है अर्थात् जो अविद्या रूपी अंधकार को नाश कर देवे वही ब्रह्म रूप गुरु है इस में संशय नहीं है (सर्वश्रुति शिरोरत्ननीराजितपदाम्बुजम् । वेदान्तार्थप्रवक्तारंतस्मात्सम्पूजयेद्गुरुम् ३) सर्व श्रुति शिरोरत्न नाम वेदान्त का है तिस करके भूषित है चरण कमल जिसके और वेदांत अर्थ का जो वक्ता है वही गुरु पूजन करने योग्य है और वैदिक शिष्य नाम साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी का है सो तिसका लक्षण वैराग्यादि साधन सम्पत्ति करके युक्त होना ही है ॥ गुरु शिष्यके लक्षण कह दिये और जो तुमने प्रश्न किया है जो यदि अज्ञानी गुरु मिल जावे तो तिसका त्याग करे वा नहीं करे अब इसका उत्तर शास्त्र प्रमाणसे सुनिये ॥ (गुरोरप्यवलितस्य कार्यो कार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते १) जो (लिप्सु) लोभी गुरु है और कर्तव्य अकर्तव्य नहीं जानता है और निषिद्ध मार्ग में प्रवृत्त है तिस गुरुका-

परित्यागही करना उचित है (गुरुगीतायां॥ज्ञानहीनो
 गुरुस्त्याज्योमिथ्यावादिब्रिडंवकः । स्वविश्रांतिर्नर्जनाति
 परशांतिकरोतिकिमूरः) ज्ञानसेहीन जो गुरु मिथ्यावादी
 और दांभिक तिसका त्यागही करना उचित है क्योंकि
 अपने कल्याणको तो वह जानताही नहीं है परका वह
 कल्याण क्या करेगा जैसे शिलाको अपने तरनेका तो
 ज्ञानही नहीं है परको वह कैसे तरावेगी ज्ञान लुप्त गुरु
 के त्याग में इत्यादि अनेक वाक्य कहे हैं (मधुलुब्धो
 यथाभंगः पुष्पात्पुष्पांतरं व्रजेत् ॥ ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो
 गुरोर्गुर्वंतरं व्रजेत् ४) जैसे मधुकरके लुब्ध जो भ्रमर है सो
 एक पुष्प से पुष्पांतर को गमन करता है तिसी प्रकार
 ज्ञान लुब्ध जो शिष्य है सो एक गुरु से गुर्वंतर को प्राप्त
 होवे जबतक आत्मवित् गुरु न मिले तबतक पूर्वपूर्व
 अज्ञानी गुरुओंका त्यागही करता चला जावे शास्त्र
 प्रमाण से और जो तुमने शंका करी है जो लोक कहते
 हैं (गुरु गुंगे गुरुवावरे) सो इस जगह गुंगेपदके अर्थको
 लोग नहीं जानते हैं यदि गुंगे पदका अर्थ जिह्वा से
 हीन करोगे और वावरे पदका अर्थ पगला करोगे तब
 महान् विरोध होगा क्योंकि जिसकी अपनी जिह्वाही
 नहीं और जो पागल है वह उपदेशक्या करेगा तिसको
 तो उपदेश बनताही नहीं है किंतु गुंगे पदका यह अर्थ है
 (हृदिमिष्टमिदं नेतियोऽश्रन्नपिन संजते । हितसत्यं प्रियं व
 क्तितमं जिह्वं प्रचक्षते ५) जो भक्षण करता हुआ है वस्तु
 इष्ट है यह अनिष्ट है इस प्रकार संसक्तिको नहीं प्राप्त होता
 है और हितसत्य प्रियवाणीको जो कथन करता है तिसका

नाम अजिह्वा है अर्थात् गूंगा है लोक प्रसिद्ध जिह्वा
 रहित गूंगा नहीं लेना ॥ (मनुः ॥ संदिग्धः सर्वभूतानां वर्णा-
 श्रमविवर्जितः ॥ अंधवज्जडवच्चापिमूकवच्चमहींचरेत् ॥
 और संपूर्ण भूतों के संदिग्ध हूँ अर्थात् जिसके वर्णा-
 श्रम को कोई भी न जान सके इस प्रकार का वर्णाश्रम अभि-
 मान से रहित जो आत्मवित् सो अंधजड़ मूक की नाई अ-
 र्थात् पागल की नाई भूमि में विचरे सो बावरे पद के मनु
 उक्त बावरा लेना लोक प्रसिद्ध नहीं लेना तब कोई भी
 विरोध नहीं आवेगा अब प्रकृत प्रसंग को कहते हैं
 पूर्व उक्त साधनों करके सम्पन्न जो मुमुक्षु है (सगुरुमे
 वाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं) हाथ में कुछ
 पदार्थ लेकर ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनेष्टि गुरु के समीप गमन
 करे श्रुति ने यह शिष्य के प्रति नियम को दिखाया है
 और आचार्य का नियम भी कहा है मुंडक में नीतिपूर्वक
 प्राप्त भया जो शिष्य है तिसको यथावत् ब्रह्म विद्या का
 उपदेश करे (प्रश्न) यद्यपि शिष्य को गुरुमुख से वाक्य
 श्रवण करने से बोध होता है तथापि इस बोध का अधि-
 कारी जीव है या कोई अन्य है (उ०) ब्रह्म बोध का अधिकारी
 ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न अन्य अधिकारी नहीं है जैसे
 कर्ण ने अपने को कुंती पुत्र के अज्ञान करके अपने में
 सूतपुत्रता कल्पना की थी तैसे ही ब्रह्म ने भी अपने में जी-
 वत्वभाव अज्ञान करके कल्पा है तिस जीवत्व के दूर
 करने के लिये ब्रह्म बोध का अधिकारी ब्रह्म ही है (प्रश्न)
 जन्म मरणादि दुःख सागर में निमग्न जो जीव है सो
 कैसे इस दुःख से छूटैगा (उत्तर) तत्त्वमस्यादि महा-

वाक्यों करके उत्पन्न भया जो ऐकात्म्य ज्ञान तिसीकरके यह जीव जन्म मरणरूपी दुःखसे छूटैगा (प्रश्न) ज्ञानजो है सो अज्ञानकोही नाशकरताहै और अज्ञानमात्र का नाशक जो जीव ब्रह्मका ऐक्य ज्ञानहै सो दुःखरूप सागर का नाशक कैसे होगा (उत्तर) यद्यपि ऐक्य ज्ञानको दुःख रूप समुद्र के नाशकरने में साक्षात् साधनता नहीं है तथापि संपूर्ण दुःख का हेतु जो मूल अज्ञान तिसका नाश होने से दुःखाब्धि का भी नाशक बनता है (ऐक्यज्ञानं विना नान्यदस्त्यात्मा ज्ञाननाशकम् । तन्नाशश्च विना नास्ति जन्मादिदुःखसंक्षयः १) आत्मा के अज्ञानका नाश ऐक्य ज्ञानसे विना और साधन नहीं है और अज्ञानके नाशसे विना दुःखों का नाश भी नहीं बनता तथाच श्रुतिः (ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति) ज्ञानसे विना और कोई मुक्तिका साधन नहीं है और मोक्षके प्रति-ज्ञान से विना दूसरा कोई मार्ग नहीं है तिस देव परमात्मा को जानकर मृत्युको अतिक्रमण करजाता है इन श्रुति स्मृति प्रमाणों करके जन्म मरणादि दुःख का नाशक जीव ब्रह्मकी ऐक्यताका ज्ञान कारणहै हे शिष्य सावधान होकर सुनो तुम जीव नहीं हो (प्रश्न) हे भगवन् मैं कौन हूँ (उत्तर) तुम ब्रह्म हो तुमहीं को संपूर्ण वेदवाक्य ब्रह्मरूपता कथन करते हैं (एकमाद्यं तरहितं चिन्मात्रममलंततं ॥ खादप्यतितरांसूक्ष्मतद्ब्रह्मासिनसंशयः १) एक चैतन्य स्वरूपब्रह्म उत्पत्ति नाश से रहित और शुद्ध परिपूर्ण आकाश से भी जो सूक्ष्म

है सो ब्रह्म तुमहींहो इसमें संशय नहीं है १ (पत्परंब्रह्म
 सर्वात्माविश्वस्यायतनमहत ॥ सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्व
 मेवत्वमेवतत् २) जो परंब्रह्म सर्वात्मा संपूर्ण विश्वका
 आश्रय सर्वसे महानहै और सूक्ष्म जो आकाशादि तिन
 से भी जो सूक्ष्मतरहै नित्यहै सो तुमहींहो और तुम सो
 हो २ (आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः ॥ तस्मात्सर्वं
 परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवानघ ३) आदिमध्य अंतर्तीनों काल
 में यह जगत् दुःखरूप अनुभव प्रमाण करके सिद्ध है इसी
 हेतु से इसका परित्याग करके हे अनघ निष्पाप तुम स्व-
 रूपमें स्थिर हो ३ (सर्वव्यापारमुत्सृज्य अहंब्रह्मेति भाव
 यति ॥ अहंब्रह्मेति निश्चित्य अहंभावं परित्यज ४) संपूर्ण
 व्यापारों का त्याग करके अहंब्रह्म अर्थात् मैं ब्रह्म हूं इस
 प्रकार का चिंतन करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय करके
 अहंभाव का परित्याग कर ४ हे शिष्य लोकवार्ता जो है
 आत्मा के विस्मरण करानेवाली तिनको अवसर न देकर
 अपने स्वरूप का तुम चिंतन करो क्योंकि (तत्त्वमेवत्व
 मेवतत्) इत्यादि श्रुति वाक्य तुमहीं को ब्रह्मरूपता क-
 थन करते हैं (प्रश्न ॥ तत्त्वमेवत्वमेवतत्) तत्त्वमसि इ-
 स श्रुति में जो तत्पद और त्वपद तिनके अर्थ के जाने
 बिना महावाक्य के अर्थ का ज्ञान कैसे होगा इसी हेतु से
 प्रथम तत्त्वं पदों के अर्थों को कहिये तदनन्तर महावाक्य के
 अर्थ और लक्षण को कहिये जिसके जानने से मेरे को
 शीघ्र ही आत्मबोध प्राप्त होवे (उत्तर) आंदोग्य उपनि-
 षद् में उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु नामक पुत्र के प्रति
 तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया है सो तत्त्वमसि

इसवाक्य में तीनपदहैं तत्पद त्वंपद असिपद सो तत्पद ईश्वर का वाचक है त्वंपद जीवका वाचक है असिपद ऐक्यता का वाचकहै अर्थात् जीव ब्रह्मके अभेदका बोधकहै और जो अभेदका बोधवाक्यहै तिसी को महावाक्यकहाहै (तत्त्वमसि अहंब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म) यह चार वेदोंके चार महावाक्यहैं महावाक्यका लक्षण तुमको कहदिया अब महावाक्योंके अर्थ को कहतेहैं प्रथम ऋग्वेद की शाखागत जो महावाक्य है प्रज्ञानंब्रह्म इसके अर्थ को कहते हैं अंतःकरण की तत्तद्वृत्ति उपहित जो चेतन तिसवृत्ति उपहित चेतनकरके दर्शन के योग्य जो रूपादिक हैं अर्थात् वृत्ति उपहित होकर चेतन रूपको देखताहै शब्दको सुनताहै गंधको ग्रहण करता है वाणीको बोलता है रसना करके स्वादु अस्वादु रसको जानता है और अंतःकरण की वृत्तियों के भेदकरके लक्षित जो चेतन तिसका नाम प्रज्ञान है और ब्रह्मासे आदि लेकर संपूर्ण प्राणियों में जो एकही व्यापक चेतन है तिसका नाम ब्रह्म है और सर्वत्र स्थित जो प्रज्ञान चेतन और व्यापक चेतन सोई मेरे में भी स्थितहै और उपाधियोंको त्याग कर तिनका अभेदहै इसहेतुसे प्रज्ञान ब्रह्मरूपहै प्रज्ञान नाम जीवका है अर्थात् जीवही ब्रह्म रूप है यह सिद्ध भया १ अब यजुर्वेदकी शाखागत जो (अहंब्रह्मास्मि) महावाक्यहै तिसके अर्थको दिखाते हैं जो चेतन पूर्ण है और स्वभावसेही देशकाल वस्तु परिच्छेद रहितहै सोई माया करके कल्पित जगत् में ब्रह्म विद्याका अधिकारी

शमादि साधनों करके युक्त और विद्याके संपादनके योग्य श्रवणादि अनुष्ठान वाले मनुष्य शरीर में सूक्ष्म शरीरका भी साक्षी अविकारता से स्थित होकर स्फुरणमान प्रकाशमान जो है सोई लक्षणाकर अहंशब्द करके कथन किया है और स्वतः परिपूर्ण स्वभावसेही देश काल वस्तु भेदसे रहित जो परमात्मा है सो इसवाक्य में ब्रह्मपद करके कथन किया है और इसी महावाक्य गत जो अस्मिपद तिसके साथ सामानाधिकरणताको लभता है अर्थात् जीवब्रह्मकी ऐक्यताको बोधन करता है इस हेतुसे जीवही ब्रह्मरूप है २ अब अथर्वण वेद गत जो महावाक्य है (अयमात्मा ब्रह्म) इसके अर्थको दिखाते हैं अयं इस पदकरके स्वप्रकाश अपरोक्ष का ग्रहण है सोहंकारसे लेकर स्थूल शरीर पर्यंत जितना संघात है तिसका अधिष्ठान करके साक्षिताकरके अंतर जो है सोई आत्मा इस वाक्यमें कथन किया है तिसी की जीवसंज्ञा भी है और मिथ्याभूत संपूर्ण जगत् का अधिष्ठान रूपकरके अर्थात् मिथ्याभूत जगत् की बाधिताका अवधि भूत जो सच्चिदानंद रूप है सोई ब्रह्मशब्द करके कथन किया है सो जीव आत्माही ब्रह्म है ३ अब सामवेदीय आंदोग्य श्रुति गत जो तत्त्व मसि महावाक्य है तिसके अर्थको दिखाते हैं जो सृष्टिसे पूर्वभी औरवर्तमान कालमें भी और अंतकालमें भी सत्यरूप है और जो देशकाल वस्तुकृत भेदसे रहित है सोई तत्पद करके ग्रहण किया है और जो देह इन्द्रियों करके रहित और देह इन्द्रियों करके प्रतीयमान शरीरादिकों का साक्षी

शरीरादिकों से विलक्षण जो चेतन है सो त्वंपद करके ग्रहण किया है और इसी वाक्यमें स्थित जो असिपद तिस करके तत्त्वं पदों का अभेद शिष्यके प्रतिबोधन किया है ॥ इन चारों महावाक्योंने जीव ब्रह्मका अभेद प्रतिपादन किया है अर्थात् जीवकोही ब्रह्मरूपता कही है (प्रश्न) तत्पदका वाच्य जो ईश्वर और त्वंपद का वाच्य जो जीव तिनकी ऐक्यता बनती नहीं क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदिकों करके युक्त है और जीव अल्पज्ञता असमर्थता आदिकों करके युक्त है दोनों विरोधी धर्मवालोंकी ऐक्यता कैसे होगी किंतु कदापि नहीं होगी (उत्तर) पदकेदो अर्थ हैं एकवाच्य अर्थ है दूसरा लक्ष्य अर्थ है शब्दका अर्थ के साथ जो संबंध है सो शब्दकी वृत्ति कहिये सो वृत्ति दो प्रकार की है एकका नाम शक्तिवृत्ति है दूसरीका नाम लक्षणा वृत्ति है दोनोंमेंसे अर्थके बोधन करने की जो सामर्थ्य है तिस सामर्थ्य द्वारा जो शब्दका अर्थ के साथ साक्षात् संबंध है तिसका नाम शब्दकी शक्तिवृत्ति है और शक्ति वृत्ति करके जाना हुआ जो अर्थ तिस अर्थद्वारा जो शब्दका अर्थके साथ परंपरा रूप संबंध है तिसको शब्दकी लक्षणा वृत्ति कहते हैं तिनमें से शक्तिवृत्ति करके जो अर्थ जाना जाता है तिसको शब्दका वाच्यार्थ कहते हैं और लक्षणावृत्ति करके जो अर्थ जाना जाता है सो शब्दका लक्ष्य अर्थ कहा जाता है सो लक्षणावृत्ति तीन प्रकारकी है ॥ जहत १ अजहत २ जहतअजहत ३ इसी तीसरी को भाग त्यागभी कहते हैं प्रथम जहत

लक्षणाको दिखाते हैं जहां पर संपूर्ण वाच्य अर्थ का परित्याग करके वाच्यार्थ के संबंधी का ग्रहण होवै तिसकानाम जहत लक्षणाहै जैसे किसी ने किसी ग्रामीण ग्वाल से पूछा तुम्हारा ग्राम कहाँहै तिसने कहा गंगामें यहां परविचारकिया तो गंगापदका वाच्य अर्थ प्रवाहहै तिस प्रवाह में ग्रामवन नहीं सक्ता इस हेतु से संपूर्ण वाच्यार्थ जो प्रवाह तिसका त्यागकरके तिस प्रवाहका संबंधी जो तीर तिसतीरका ग्रहणकरलिया तबयहअर्थ सिद्धहुआ गंगाके तीरमें इसका ग्रामहै इसीका नामजहतलक्षणाहै ॥ और जहांपर वाच्यअर्थका त्यागनकरके और वाच्यार्थ के संबंधी का ग्रहणहोवै वहांपर तिसी को अजहत लक्षणा कहते हैं जैसे किसी ने कहा शोण दौड़ता है सो शोणनाम रक्तवर्णका है सो शोण पदका वाच्यार्थ जो रक्तवर्ण तिसमें दौड़ना बनता नहीं इसवास्ते शोण पदका वाच्यार्थ जो रक्तवर्ण तिसका त्यागन करके तिसका संबंधी जो घोड़ारूप अर्थ तिसका भी ग्रहण करलिया तब यहअर्थ सिद्धहुआ जो रक्तवर्ण वाला घोड़ा दौड़ताहै इसीकानाम अजहत लक्षणाहै २ और जहां परकुछ विरोधी वाच्य भागका त्यागकरके और तिसके संबंधी अवरोधी कुछ वाच्य भागका ग्रहण होवै तिसका नाम भागत्याग लक्षणा है जैसे किसी पुरुषको किसी ने मथुरादि देश और भूतकाल में देखा था तिसीको पुनः अन्यकाशी आदि देश वर्तमान काल में देखा तब देखने वालेको ऐसाज्ञान होता है जो वही यह पुरुष है अर्थात् जो पूर्व मथुरा देश भूतकाल में

देखाथा वही इदानीं काशीदेश वर्तमान कालमें देखने में आता है सो यहां पर विरोधी वाच्य भाग जो है पूर्वदेश भूतकाल और समीप देश वर्तमान काल तिनका त्याग करके केवल पुरुष का पिंडमात्र अवरोधी भाग का ग्रहण करना इसीका नाम भागत्याग लक्षणा है ३ और महावाक्यमें जहत लक्षणा नहीं बनती क्योंकि जहां पर जहत लक्षणा होती है तहां पर संपूर्ण वाच्यार्थका त्याग होता है जैसे गंगायां घोषः में गंगा पदका वाच्यार्थ जो प्रवाह तिसका त्याग होता है तैसे महावाक्य में यदि जहत लक्षणा मानियेगा तब तत्त्वं पदों के वाच्यार्थ में प्रविष्ट जो चेतन तिसका भी त्याग हो जावेगा और चेतन से भिन्न असत्तुल्यरूप प्रपंच का ग्रहण हो जावेगा तब महाअनर्थ की प्राप्ति होवैगी तिससे पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी इसलिये महावाक्य में जहतलक्षणा नहीं बनती और जहां पर अजहतलक्षणा होती है तहां पर वाच्यार्थका भी कुछ त्याग नहीं होता जो महावाक्य में अजहतलक्षण मानियेगा तब तत्त्वं पदके वाच्यार्थ का भी ग्रहण हो जावेगा तब लक्षणा करनेका कुछ प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा क्योंकि लक्षणाका प्रयोजन ऐक्यता है सो बनैगी नहीं विरोधी अंशों का ग्रहण होने से इसलिये अजहत लक्षणा भी महावाक्य में नहीं करनी किंतु भागत्याग लक्षणा करनी और जहां भागत्याग लक्षणा होती है तहां विरोधी भागका त्याग करके अविरोधी भागका ग्रहण होता है सो महावाक्य में तत्त्वं पद के विरोधी भाग जो सर्वज्ञता अल्पज्ञता

तिनका त्याग करके अविरোধी भाग जो असंगशुद्धचे-
 तन का ग्रहण होता है ताते तिनकी ऐक्यता भी बन-
 जाती है और तिसी ऐक्यज्ञानसेही परमपुरुषार्थ की
 प्राप्ति होती है इसी हेतुसे महावाक्य में भाग त्याग
 लक्षणा करके जीव ईश्वरकी ऐक्यता सिद्ध होती है
 (प्रश्न) तत् पदका वाच्यार्थ कौन है और लक्ष्यार्थ
 कौन है और त्वंपद का वाच्यार्थ कौन है और लक्ष्यार्थ
 कौन है (उत्तर) अव्याकृत जो माया सोई ईश्वरका
 देश है उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये तीनों ईश्वरके काल हैं
 और सत्व रज तम यह तीनों गुण ईश्वर का शरीर हैं
 अर्थात् सृष्टि करने की सामग्री है यदि कहो माया और
 तीनों गुण एकही पदार्थ हैं इसलिये ईश्वर के देश और
 सामग्री और शरीरकी एकता होजावेगी भेद नहीं रहेगा
 तथापि जैसे कुलालको घंट बनाने के निमित्त मृत्तिका
 रूप पृथ्वी देश है और मृत्तिकाका पिंड सामग्री है और
 अस्थि आदि रूप पृथिवी भाग तिसका शरीर है ति-
 नकी एकताका असंभव नहीं है तिसी प्रकार ईश्वर के
 भी देश आदिकों की ऐक्यता असंभव नहीं है और
 विराट् हिरण्यगर्भ अव्याकृत यह तीन ईश्वर के श-
 रीर हैं और वैश्वानर सूत्रात्मा अंतर्हामी ये तीन ईश्वर
 पने के अभिमान हैं मैं एकहूं सो बहुरूप होजाऊं ऐसी
 जो ईषणा तिससे आदि लेकर जीव रूपकरके प्रवेश
 भया यहां पर्यंत जो सृष्टि सोई ईश्वरका कार्य है सर्व
 शक्तिपना सर्वज्ञपना व्यापकपना एकपना स्वाधीनपना
 समर्थपना परोक्षपना माया उपाधिबान् पना यह आठ

ईश्वरके धर्म हैं इन संपूर्णों के सहित माया और तिसमें प्रति
 त्रिविरूप चिदाभास और तिनका जो अधिष्ठान ब्रह्म
 यह सब मिलके ईश्वर कहिये सोई ईश्वर तत्पदका वाच्या-
 र्थ है और समष्टि स्थूल शरीर है उपाधि जिस चेतन
 के तिसका नाम विराट् है और समष्टि स्थूल शरीर
 मिलकर विराट्का एक स्थूल शरीर होता है और सम-
 ष्टि स्थूल शरीरों में विराट्का तादात्म्य अध्यास होने
 से विराट्कोही ईश्वरका शरीर कहा है और समष्टि
 सूक्ष्म शरीर है उपाधि जिस चेतनके और ज्ञान शक्ति
 वाला जो चेतन है तिसका नाम हिरण्यगर्भ है समष्टि
 सूक्ष्म शरीर मिलकर हिरण्यगर्भ का एक सूक्ष्म शरीर
 होता है तिस समष्टि सूक्ष्म शरीरके साथ हिरण्यगर्भ
 का तादात्म्य अध्यास होने से हिरण्यगर्भकोही ईश्वर
 का सूक्ष्म शरीर कहा है और सष्टि अज्ञानोपाधि जो
 चैतन्य है तिसका नाम अव्याकृत है वह ईश्वरका का-
 रण शरीर होता है समष्टि अज्ञानका चेतन के साथ
 तादात्म्य अध्यास होनेसे अव्याकृत को ईश्वरका का-
 रण शरीर कहा है ईश्वर के तीनों शरीरों का निरूपण
 कर दिया अब तिनके अभिमानियों को दिखाते हैं स-
 मष्टि स्थूल शरीरों में अहं अभिमान वाला जब चेतन
 होता है तब तिसकी वैश्वानरसंज्ञा होती है और अनेक
 प्राणियोंमें जैसे सूतका एकही तागा अनुस्यूत होता है
 तैसेही जो समष्टि सूक्ष्म शरीरोंमें अनुस्यूत होकर जो अ-
 भिमानवाला चेतन है तिसका नाम सूत्रात्मा है और प्रा-
 णियोंके हृदयमें प्रविष्ट और संपूर्ण प्राणियोंके कर्मका प्रब

तक जोचेतनतिसकी अंतर्गामीसंज्ञाहै और जोव्यापक और जगतके अध्यासका अधिष्ठान जोशुद्धचेतनहै तिसकीब्रह्मसंज्ञाहै पूर्वोक्तआठ ईश्वरके धर्मोंकाऔर माया चिदाभास का त्याग करके शेषरहा जो बिराट् हिरण्य गर्भ अव्याकृत इन सर्वका अधिष्ठान जो ईश्वर साक्षी है शुद्ध ब्रह्म सोई तत्पदका लक्ष्य अर्थ है तत्पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थका निरूपण कर दिया अब त्वं पदके वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का निरूपण करते हैं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति यह तीन अवस्था हैं अर्थात् कालहैं जीव के और सूक्ष्म कारण यह तीनजीवके शरीर हैं अर्थात् भोगकी सामग्री है शरीर से बिना भोग होता नहीं है और विश्व तैजसप्राज्ञ यह तीन जीवपने के अभिमान हैं जाग्रत से लेकर मोक्ष पर्यंत जो भोग रूपसंसार है सो जीवका कार्य है अल्प शक्तिपना अल्पज्ञपना परिच्छिन्नपना नानापना पराधीनपना असमर्थपना अपरोक्षपना अविद्या उपाधिपना यह आठ जीवके धर्म हैं इन धर्मों के सहित जो अविद्या और तिस में प्रतिबिम्ब रूप जो चिदाभास और तिनका अधिष्ठान और कूटस्थ यह सब मिलिके जीव संज्ञा होती है सोई त्वं पद का वाच्य अर्थ है पूर्वोक्त आठ धर्मों के सहित चिदाभास भागका त्यागकरके शेषरहा जो स्थूलसूक्ष्म कारण शरीरका अधिष्ठान जो साक्षी कूटस्थ चेतनआत्मा सो त्वं पदका लक्ष्य अर्थहै (प्रश्न) स्थूल सूक्ष्म कारण जो जीवके तीन शरीर कहेहैं और विश्व तैजसप्राज्ञयह तीन जीवपने के अभिमान कहे हैं और जाग्रत् स्वप्न

सुषुप्ति यह तीन अवस्था कहीहैं सो इनके भिन्नभिन्न अर्थ कहिये (उत्तर) स्थूल पंच महा भूतों से जो उत्पन्न हो और पुण्यकर्मों करके प्राप्त हो ऐसा जो भोगका आश्रय तिसकी स्थूल शरीर संज्ञा है पंच-ज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मेन्द्रिय पंचप्राण मन और बुद्धि ये सग्रहतत्त्व मिलकर एक लिंग शरीर होताहै ॥ अनादि अनिर्वचनीय जोअविद्यास्थूल सूक्ष्म शरीरका कारणी भूत अपने स्वरूपका जोअज्ञानहै तिसका नाम कारण शरीर है ३ स्थूल शरीर और जाग्रत् अवस्था का अभिमानी जो आत्मा तिसका नाम विश्व है १ सूक्ष्म शरीर और स्वप्न अवस्थाका अभिमान जो आत्मा तिसकी तैजस संज्ञाहै २ सुषुप्ति अवस्था और कारण शरीर अभिमानी जो आत्मा तिसकी प्राज्ञसंज्ञाहै ३ इन्द्रियों करके जन्य जो ज्ञानावस्था तिसकी जाग्रत् संज्ञाहै तिसके तीन भेदहैं जाग्रत् जाग्रत् १ जाग्रत् स्वप्न जाग्रत् सुषुप्ति ३ जिस अवस्था में यथार्थ ज्ञान होवै तिसकी जाग्रत् जाग्रत् संज्ञाहै १ जिस अवस्थामें श्रुति रजतादि भ्रमज्ञान होवै वह जाग्रत् स्वप्न है २ जिस अवस्था में श्रमादिकों करके जड़ीभाव होवै तिसका नाम जाग्रत् सुषुप्तिहै ३ इन्द्रियों करके अजन्य विषयों को विषय करने वाली जोअंतःकरणकी वृत्तिअवस्थाहै तिसकी स्वप्न संज्ञाहैसोभी तीन प्रकारकीहै स्वप्नजाग्रत् १ स्वप्न स्वप्न २ स्वप्न सुषुप्ति ३ जिसस्वप्नमें मित्रादिकोंकी प्राप्तिहोवै तिसकी स्वप्नजाग्रत् संज्ञाहै १ स्वप्न में भी स्वप्न मैंने देखा ऐसी बुद्धि जो है तिसकी स्वप्न

स्वप्न संज्ञा है २ जो जाग्रत् अवस्था में न कहा जावे जिस स्वप्न अवस्थाका अनुभव तिसकी स्वप्न सुषुप्ति संज्ञा है ३ सुखाकार अविद्याको विषय करनेहारी जो अविद्याकी वृत्ति है तिसका नाम सुषुप्ति अवस्था है १ सुषुप्ति भी तीन प्रकारकी है सुषुप्ति जाग्रत् १ सुषुप्ति स्वप्न २ सुषुप्ति सुषुप्ति ३ जिस सुषुप्तिमें सात्विकी सुखाकार वृत्ति होती है वह सुषुप्ति जाग्रत् कहिये १ पश्चात् पुनः सुख पूर्वक में सोया इस स्मरणसे तिसी अवस्थामें जो राजसी वृत्ति हो तिसकी सुषुप्ति संज्ञा है तदनंतर जो सुख पूर्वक में सोया ऐसा स्मरण होनेसे तिसी अवस्थामें जो तामसी वृत्ति है तिसीको सुषुप्ति सुषुप्ति कहा है ३ अब प्रसंगको कहते हैं यद्यपि तत्पद और त्वंपदके वाच्यार्थकी उपाधि और तिस उपाधि सहित जो चेतन तिसकी ईश्वर और जीव संज्ञा है अर्थात् तत्पदके वाच्यार्थकी उपाधि सहित चेतनकी ईश्वर संज्ञा है और त्वंपदके वाच्यार्थकी उपाधि सहित चेतनकी जीव संज्ञा है तिनकी ऐक्यताका यद्यपि विरोध है तथापि तत्पदका लक्ष्यार्थ ब्रह्म चेतन और त्वंपदका लक्ष्यार्थ चेतन आत्मा तिनकी ऐक्यतामें कोई विरोध नहीं है जैसे घटमठ उपाधियोंके सहित घटाका शमहाकाशकी ऐक्यताका विरोध है तथापि घट मठ रूप उपाधि दृष्टि को त्याग करके बल आकाशकी ऐक्यता में विरोध नहीं है तैसेही तत्पद त्वंपदके शुद्ध्यर्थकी महावाक्यों करके ऐक्यता होनेमें कोई विरोध नहीं है जीव ईश्वरके भी देशकाल आदिक त्यागके दोनोंमें अनुगत जो चेतन ब्रह्म और चेतन आत्मा सो एकही है इसलिये पूर्व श्रुतियोंमें जो

कहा है ब्रह्मसो मैं हूं और मैंसो ब्रह्म हूं इसप्रकार का जो दृढ़ निश्चय है यही तत्त्वज्ञान है इसज्ञान से जन्म मरण आदि संपूर्ण दोषोंकी निवृत्ति और नित्य सुखकी प्राप्ति होती है (प्रश्न) जीवब्रह्मकी ऐक्यताको हमने निश्चय किया परंतु जो ईश्वरमें सर्वज्ञत्वादिक धर्म हैं वह जीवमें क्यों नहीं प्रतीत होते वह भी जीव में प्रतीत होने चाहिये तिनका अभेद होनेसे (उत्तर) जीव ईश्वरका स्वरूप से भेद नहीं है किन्तु कल्पि उपाधिकृत भेद है सो ईश्वर की उपाधिशुद्ध सत्व गुण प्रधान माया है सो महान है और जीवकी उपाधि मलिन अविद्या है सो अल्प है और ईश्वरकी उपाधि शुद्ध होनेसे तिसमें सर्वज्ञत्वादि सर्वदा विद्यमान रहते हैं और जीवकी उपाधि मलिन होने से और अल्प होनेसे तिसमें सर्वज्ञत्वादिक नहीं है लौकिक दृष्टांत जैसे महानदसे एकछोटा कलश जलका भरकर रख दिया और महानद के जलसे तिस कलशके जल का भेद भी नहीं है परंतु महानद में बड़ी बड़ी नौका चलती हैं और तिसमें अनेक वृक्ष पर्वतादिक दिखाते हैं और तिस में अनेक मच्छ कच्छादिक सृष्टि रहती है और कलश के जलमें नातों नौका चलती है और न कोई वृक्षपर्वतादिक दिखाते हैं और न कोई मच्छ कच्छादिक रहते हैं क्योंकि तिसकी उपाधि अल्प है कुछ जलके स्वरूप से भेद नहीं तैसे जीव की उपाधि भी अल्प है कुछ स्वरूप से भेद नहीं है ॥ अवतत्पदत्वं पदके वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में श्रुतियों को प्रमाणता दिखाते हैं (यत्तोवाइमानि भूतानि जायन्ते) यह श्रुति

तत्पदके वाच्यार्थ का समर्पकहै और (सत्यं ज्ञानमनंतम्ब्रह्म) यह श्रुति तत्पदके लक्ष्यार्थका समर्पकहै (जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाशते) यह श्रुति त्वं पदके वाच्यार्थ का समर्पक है और (नहिं दृष्टेर्द्रष्टारम्यइयेः) यह श्रुति त्वं पदके लक्ष्यार्थ का समर्पकहै (प्रश्न) चेतनका क्या लक्षण है और जड़का क्या लक्षण है (उत्तर) जो ज्ञानस्वरूपहो और संपूर्ण घटादि जड़ प्रपञ्च को जानै और जिसको मनइन्द्रियादिक कोईभी न जान सकै वह चेतन कहिये और जो आपको नहीं जानै और परको भी नहीं जानसकै वह जड़ कहिये इसी हेतु से अज्ञान और तिसके कार्य भूत भौति जितने पदार्थ हैं सो संपूर्ण जड़हैं और चेतन वास्तव में एकही विभुव्यापक पूर्णहै किंतु उपाधि करके अनेक प्रकारका प्रतीत होता है (प्रश्न) उपाधि करके चेतन के कितने भेद होते हैं (उत्तर) उपाधि करके चेतन सात प्रकार के भेद को प्राप्तहोताहै एक शुद्ध चेतन १ ईश्वर चेतन २ जीव चेतन ३ प्रमाण चेतन ४ प्रमाता चेतन ५ फल चेतन ६ प्रमेया चेतन ७ सो क्रमसे तिनके लक्षण दिखाते हैं ॥ माया उपाधि से रहित चेतन का नाम शुद्ध चेतन है तिसी को शुद्धब्रह्म भी कहते हैं १ और माया उपाधि के सहित चेतनकानाम ईश्वर चेतनहै २ और अविद्या उपाधि के अधीन चेतन का नाम जीवचेतनहै ३ और अंतःकरणोपाहित चेतनकानाम प्रमाता चेतनहै ४ और और अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन का नाम प्रमाण चेतनहै ५ और अज्ञात चेतनकानाम प्रमेय चेतन

हैं ६ और ज्ञात चेतन का नाम फल चेतन है ७ स-
 सप्रकार के चेतन के लक्षण करादेये अब लक्षणके भेद
 को दिखाते हैं लक्षण दो प्रकार का होता है एक स्वरूप
 लक्षण दूसरा तटस्थ लक्षण (सत्यज्ञानमनंतम्ब्रह्म) यह
 स्वरूपलक्षण है क्योंकि जो वस्तुका स्वरूप ही हो और वही
 लक्षण हो तिसको स्वरूप लक्षण कहते हैं सो सत्यज्ञान आ-
 नंद ब्रह्मका स्वरूप भी है और लक्षायक भी है इसी हेतु से
 यह स्वरूप लक्षण है (प्रश्न) असाधारण धर्मका नाम
 लक्षण है असाधारण धर्म वह होता है जो धर्म एक में
 ही रहै जैसे गंधवत् पृथिवी का लक्षण है सो गंधकेवल
 पृथिवी का धर्म है जलादिकों का नहीं है इसी हेतु से
 गंधवत् पृथिवीका लक्षण बनता है तैसे सत्यज्ञानादि
 ब्रह्म)के लक्षण नहीं बनते हैं क्योंकि ज्ञानादि ब्रह्मके
 धर्म नहीं हैं किंतु ब्रह्मका स्वरूप हैं तब (सत्यज्ञान
 मनंतम्ब्रह्म यह ब्रह्मका लक्षण नहीं बनता (उत्तर)
 स्वयको स्वयकी अपेक्षा करके धर्म धर्मिभावकी कल्पना
 करने से लक्षण बनता है इसमें पद्मपादाचार्यका वाक्य
 भी प्रमाण है (आनन्दो विषयान् भवानित्यत्वं चेति
 संतिधर्माः अपृथक्तेपि चेतन्यात् पृथगिवावभासन्ते १) आ-
 नंद ज्ञानसत्यत्वये धर्म हैं सो चेतनसे अभिन्न है परंतु
 भिन्न की तरह प्रतीत होते हैं सो धर्म धर्मिभाव कल्पना
 से स्वरूप लक्षण भी बनता है स्वरूप लक्षणका निरूपण
 कर दिया अब तटस्थ लक्षण का निरूपण करते हैं या-
 वत्पर्यंत लक्ष रहै तावत्पर्यंत जो नर है और जो इतरों
 से भिन्न करके लक्षको लक्षादेवै तिसको तटस्थ लक्षण

कहिये जिसका लक्षण करा जाता है वह लक्ष्य होता है जैसे गन्धवत् पृथिवी का लक्षण है इसी से इसलक्षण का लक्ष्य पृथिवी है सो महाप्रलय में परमाणुओं में गन्ध नहीं रहती और उत्पत्ति क्षण में घटादिकों में गन्ध नहीं रहती और लक्ष्य पृथिवी तिसकाल में भी रहती है और गन्ध जो है सो यावत्पर्यंत पृथिवी रहती है तावत्पर्यंत नहीं रहती इसलिये यह गन्धवत् पृथिवी का तटस्थ लक्षण बनता है दृष्टान्त में तटस्थ लक्षण को दिखा दिया अब द्राष्टान्तरमें भी दिखाते हैं ॥ संपूर्ण प्रपंचका उपादान कारणत्वही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है और प्रपंचके अध्यासका अधिष्ठानत्वही ब्रह्म में उपादानत्व है और जिस से अभिन्न होकर कार्य उत्पन्न होवै वह कार्य का उपादान कहिये अर्थात् कारण की सत्ता से पृथक् कार्य की सत्ताका अभाव होना सो ब्रह्मकी सत्तासे पृथक् प्रपंचकी सत्ताका अभावही है और कल्पित वस्तुका संबंध भी कल्पितही होता है सो अपने अधिष्ठानका विरोधी होता नहीं जैसे कल्पित रजतका शुक्तिमें संबंध भी कल्पित है और अपने अधिष्ठान शुक्तिका विरोधी नहीं है और शुक्तिके स्वरूप को विकारी भी नहीं करसक्ता है तैसे कल्पित प्रपंच का कल्पित संबंध भी अपने अधिष्ठान ब्रह्मको विकारी नहीं करसक्ता है क्योंकि तिसका विरोधी नहीं है (प्रश्ना॥ (यदभिन्नकार्यमुत्पद्यतेतदुपादानं) जिससे अभिन्न होकर कार्य उत्पन्न होवै वह उपादान कहिये अथवा जो परिणामको प्राप्त होवै सो उपादान कहिये ऐसा उपादानका

लक्षण करो (उत्तर) यदि तुमको ऐसे लक्षण करनेका आग्रह है तब माया प्रपंचका उपादान रहो परंतु माया का अधिष्ठान जो ब्रह्म तिससे बिना मायाको भी प्रपंच की अधिष्ठानता बनती नहीं क्योंकि माया तो आपअध्यस्त है अध्यस्तको अधिष्ठानता बनती नहीं इसलिये मायाके अधिष्ठानको जो अधिष्ठानता कही है सो भी विरुद्ध नहीं है तथापि जगदाकार करके परिणाम मान जो माया तिस माया का अधिष्ठानत्वही ब्रह्म में प्रपंच का उपादानत्व है (प्रश्न) प्रपंचके माया परिणामत्वमें क्या प्रमाण है (उत्तर ॥ मायातु प्रकृतिविद्यात्) यह श्रुतिही माया के परिणामत्वमें प्रमाण है (प्रश्न ॥ अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मारूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च १) जैसे एकही अग्नि संसारके सम्पूर्ण भुवनों में प्रवेशित होकर जितने आकारवाले भुवन हैं तितने आकारवाली हो जाती है तैसे एकही आत्मा संपूर्ण शरीरों में प्रवेशित होकर तद्द्रूप हो रहा है इत्यादि श्रुतियें प्रपंच और ब्रह्मका तादात्म्य कथन करती हैं तब ये अर्थ सिद्ध हुआ प्रपंचाकार करके परिणामत्वही उपादानत्व होता है (उत्तर) चेतन को जगदाकार करके परिणामता की अयोग्यता है क्योंकि (सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरशुद्धमपापविद्धम्) चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है सर्वत्र अगात् नामव्यापक है शुद्ध अविद्या मलसे रहित है अकाय लिंग शरीरसे भी रहित है अस्नाद्यरं स्थूल शरीरसे भी रहित है शुद्ध निर्मल है अपापविद्धं धर्म अधर्मसे वर्जित है इत्यादि

श्रुति विरोधसे परिणामत्व लक्षण नहीं बनता और पूर्व कथनकरी जो उपादानता है तिसी में तादात्म्य श्रुतियों का भी तात्पर्य है (सोअकामयत्तदुस्यां प्रजायेति स तपोऽतप्यत्सतपस्तप्त्वाइदं सर्वमसृजंत्यदिदं किञ्चित्तत्सृष्ट्वातदेवानुप्राविशत्) इत्यादि श्रुतियें भी ब्रह्म और प्रपंचका तादात्म्य अध्यास उपदेश करती हैं और लौकिक दृष्टिसे भी ब्रह्मका अध्यास सर्वत्र प्रतीत होता है जैसे घटहै घट प्रकाशिता है घटप्रिय है इसीरीतिसे सर्वत्र प्रपंच में सत् प्रकाश आनंद यह तीन अंशब्रह्म की व्याप्त होरही हैं सर्वत्र प्रतीत होने से और जो नाम रूप प्रपंचमें व्यवहार होता है सो अबिद्याका परिणाम जो नाम रूप तिसके संबंध से होता है (प्रश्न) अध्यास किसको कहिये (उत्तर) आन्ति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु और आन्ति ज्ञान तिसका नाम अध्यासहै (प्रश्न) आत्मा में अनात्मा का अध्यासहै व अनात्मामें आत्माका अध्यासहै यदि आत्मामें अनात्मा का अध्यासकहो सो नहीं बनता क्योंकि अध्यासकी सामग्री नहीं है सो दिखाते हैं प्रथम तो अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान और विशेषरूपकरके अज्ञान चाहिये सो ब्रह्म निरवयव है तिसकी सामान्य विशेष अंश बनती नहीं और स्वयं प्रकाश है इससे विशेष अंश का अज्ञान भी नहीं बनता ॥ दूसरा सजातीय सत्य वस्तुके ज्ञान जन्य संस्कार भी अध्यासकी सामग्री है सो प्रपंच यदि कहीं सत्यहोवै तो तिसके संस्कार होवें सो भी नहीं है तीसरा कल्पित वस्तुका अधिष्ठानके साथ सादृश ज्ञान

सो भी नहीं है क्योंकि ब्रह्म प्रकाश स्वभाव वाला है और प्रपञ्च तम स्वभाव वाला है दोनों की सादृश्यता नहीं बनती और चतुर्थ प्रमाता गत दोष पंचम प्रमाण गत दोष यह दोनों भी नहीं बनते क्योंकि प्रमाता प्रमाण दोनों प्रपञ्च के अन्तर्गत हैं यदि प्रथम प्रपञ्च सिद्ध होले तब इनकी सिद्धि होवे ये दोनों तो अभी सिद्ध नहीं हैं इस रीति से आत्मा में अनात्मा का अध्यास नहीं बनता और यदि अनात्मामें आत्मा का अध्यास कहियेगा सो भी नहीं बनेगा क्योंकि अनात्मा मिथ्या है मिथ्या वस्तु को अधिष्ठान ता का निषेध है और यदि मानोंगे तो शून्य बाद प्रसङ्ग हो जावेगा और यदि अनात्मा को भी सत्य मानोंगे तब अनात्मा की निवृत्ति नहीं होगी और मोक्ष का अभाव प्रसङ्ग होगा क्योंकि सत्य वस्तु की ज्ञान करके निवृत्ति होती नहीं यदि मानोंगे तब मिथ्यत्व की ज्ञान करके निवृत्ति को कथन करने वाली श्रुतियों से विरोध होगा ॥

(भिद्यते हृदयग्रन्थि द्धिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे १ तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति)

परमात्मा के साक्षात् होने पर इस विद्वान् के हृदय में अज्ञान की ग्रंथी छेदन हो जाती है और संपूर्ण संशय छेदन हो जाते हैं और विद्वान् के प्रारब्ध कर्म अतिरिक्त संपूर्ण कर्म नाश हो जाते हैं तिस परमात्मा को जानकर मृत्यु को भी अतिक्रमण कर जाता है इत्यादि श्रुतियाँ ज्ञान से ही संसार की निवृत्ति को कहती हैं (एकमेवाद्वितीयम् अतोऽन्यदार्तम्) एक ब्रह्म ही अद्वितीय सत्य है तिससे अतिरिक्त सर्व मिथ्या है यह श्रुति अनात्मा को

मिथ्या सूचन करती है ॥ और यदि आत्मा में अनात्म प्रपञ्च का प्रथम अध्यासहोले तो अनात्माकी सिद्धि होवै और अनात्म प्रपञ्च की सिद्धिहोले तब अध्यास की सिद्धि होवै इसरीति से अन्योन्याश्रयादि दोष भी आते हैं पूर्वोक्त युक्तियों करके अध्यास की सिद्धिहोवै नहीं (उत्तर) मैं मनुष्य हूं मैं कर्त्ता हूं मैं भोक्ता हूं मैं अज्ञानीहूं इत्यादि वृत्तिज्ञान जो हैं सो संपूर्ण जनोंको प्रसिद्ध हैं सो स्मृतिरूपनहीं हैं क्योंकि अपरोक्षा भासहोने से और भेद ज्ञानाभाव होने से अर्थात् शरीरादिकों के साथ आत्मा का भेद ज्ञाननहीं है जो यह शरीर असत्यजड़रूप है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है ऐसा भेद ज्ञान पूर्वकनहीं है किंतु शरीरादिकों के साथ अभेद ज्ञानपूर्वकही है यह ज्ञान इसीहेतु से स्मृतिनहीं होसक्ता ॥ और प्रमा भी नहीं है क्योंकि श्रुति युक्ति करके इसका बाधहोजाताहै सो दिखाते हैं (अयमात्मा ब्रह्मयः साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म । असंगोऽयंपुरुष) इत्यादि श्रुति करके कर्त्तृत्वभोक्तृत्वादिकोंका बाधहोता है इत्थलिये प्रमाभी नहीं है अर्थात् यथार्थ ज्ञान भी नहीं है अब युक्तिकरके भी तिस ज्ञानका बाध दिखाते हैं शरीर अहंकारादिकोंको परिच्छिन्न होने से और विकार जड़रूप होनेसे यह संपूर्ण अनात्माहै और ज्ञानस्वरूप द्रष्टात्मा के साथ भेद संबंध करके वा अभेद संबंध करके या धर्म धर्मिभाव करके इनका संबंध नहींबनता और जो कर्त्तृत्वादिकों को वास्तव मानेंगे तो मोक्षाऽभाव प्रसंग होवेगा और जो आत्मा को स्वप्रकाशनहीं मानों

गे तो जगदान्ध प्रसंगहोवेगा इसहेतुसे तिस आत्मा को परम प्रेमका आस्पद होनेसे आनंदरूप होने से निर्धर्म होने से उक्त श्रुतियुक्तियों से अकर्ता अभोक्ता नित्यज्ञान आनंद रूपता आत्मा को सिद्धहुई और शरीरादिकों को विकारित्व परिच्छिन्नत्व जड़त्व रूपता सिद्धहुई और मैं कर्ता हूं भोक्ता हूं अज्ञहूं अर्थ सेही यह आंति सिद्धहुई तब इस आंति के योग्य कोई इस का कारण कल्पना करना चाहिये जो कल्पना आंति ज्ञानका कारणहोवैजो इसआंति ज्ञानका कारण कल्पना करोगे सोई अज्ञान है सो अज्ञान आत्मामें अध्यस्त रूपता करके सिद्ध हुआ तिसी को अविद्या माया भी कहते हैं और अज्ञानका ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण है मैं नहीं जानता हूं मैं अज्ञहूं ऐसी जो साक्षीरूप प्रतीत अर्थात् साक्षी ज्ञान है सो ये साक्षीका ज्ञान अज्ञान को विषय करता है यदि कहो मैं अज्ञहूं मैं नहीं जानता हूं यह प्रतीत अभावरूप है सो नहीं बनता क्योंकि ज्ञाननित्य है तिस को अभावरूपता कदाचिदपि नहीं बनती और (इन्द्रा मायाभिपुरुषरूप ईयते) इन्द्रजो परमात्मा सो माया करकेही बहुत रूपहोकर चेष्टाकरता है इत्यादि श्रुति प्रमाणसे भी माया शब्दका वाच्य अध्यस्तत्व ज्ञानकरके निवर्त्यत्व जो अज्ञान है वही अज्ञान अपने और परके अध्यासमें कारण है और अज्ञान अनादि है इसलिये आत्मा श्रयादि दोषभी नहीं बनते हैं और अनादि होनेसेही उत्पत्तिका भी अभीष्ट सिद्धहुआ और अज्ञान के अध्यास करके वसिष्ठ चेतनमें अहंकारका अध्यास

है और अहंकार वसिष्ठ चेतन में काम संकल्पोदिकों का और अहंकार के धर्मों का और इन्द्रियोंका इन्द्रियों के धर्मों का अध्यास है और इन्द्रियादि वसिष्ठ चेतन में स्थूल देह का अध्यास है और स्थूल देह वसिष्ठ चेतन में स्थूल देहके धर्म जो मैं स्थूल हूं मैं मनुष्य हूं मैं जानता हूं इनका अध्यास है और स्थूलत्वादि वसिष्ठ चेतन में बाह्य जो पुत्र भार्यादिक तिनका अध्यास है और इसीरीति से चेतन का भी अहंकार से लेकर देह पर्यंत सर्व में अध्यास है और सम्बन्धके व्यवधान से अध्यास की तारतम्यता है और अध्यास की तारतम्यतासे अर्थात् न्यूनाधिक्यता से प्रेमकी भी तारतम्यता है सो वार्तिक अमृत ग्रन्थमें कहा है (वितात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम् । इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणादात्मापरः प्रियः १) धनसे पुत्र प्रिय है क्योंकि पुत्रके रोगादिकों में विवाहादिकों में सर्वस्व खर्च करदेते हैं और पुत्रसे भी शरीर प्रिय है क्योंकि दुर्भिक्षादिकों में पुत्रको भी बेचदेते हैं ॥ और जहां कहीं शस्त्रपात होने लगता है या पाषाणादि दृष्टि होने लगती है वहां पर प्रथम नेत्रोंकोही मूढ़ लेता है इस हेतुसे स्थूल शरीरसे भी इन्द्रिय प्रिय हैं और इन्द्रियोंसे भी प्राण प्रिय हैं क्योंकि प्राणोंकी रक्षाके निमित्त इन्द्रिय का भी त्यागकर देता है और प्राणों से भी आत्मा प्रिय है जब रोगादिकों करके अति दुःखी होता है तब प्राणों के त्यागकी भी इच्छा करता है इस प्रकार परस्पर अध्यास होनेसे चिदूजड़ ग्रंथी रूप अध्यास होरहा है सो अनात्मा बुद्ध्यादि-

कों में साक्षी चेतन के संबंधका अभ्यास है इसी का नाम संसर्गाध्यास है और साक्षी चेतन में बुद्ध्यादिक स्वरूपसे अभ्यस्त हैं इसी का नाम स्वरूपाध्यास है (प्रश्न) आत्मा में अनात्माका अभ्यासरहो अनात्मामें आत्माका अभ्यास मत्तरहो (उत्तर) यदि अनात्माका ही आत्मा में अभ्यास मानोगे आत्माका अनात्मा में अभ्यास नहीं मानोगे तब भ्रान्ति ज्ञान में दोनोंकी प्रतीत नहीं होगी क्योंकि अभ्यस्त की प्रतीत का भ्रान्तिज्ञान में नियम है और दोनोंका अभ्यास तो तुमने माना नहीं तब प्रतीत दोनों की भ्रान्ति ज्ञानमें कैसे होगी किंतु नहीं होगी इसलिये दोनों का परस्पर अभ्यास मानो और जहां पर रांगा और रजत दोनों पड़े हैं वहां पर यह रांगा रजत है ऐसी समूहालंबन रूप प्रतीत होती है रांगे में रजतका अभ्यास होनेसे रजत बुद्धि होनी है और रजत में रांगेका अभ्यास होने से रांगा बुद्धि होती है इस वास्ते आत्मा अनात्मा का भी परस्पर अभ्यास अवश्य मानना चाहिये क्योंकि परस्पर अभ्यासकी प्रतीत होती है और चेतनता आदिकोंकी अहंकारादिकों में प्रतीत होती है और अहंकारादिकों के धर्म जो भोक्तृत्वादिक हैं तिनकी चेतन आत्मामें प्रतीत होती है जैसे लोहेके साथ अग्निका तादात्म्य अभ्यास होनेसे लोहा जलाता है ऐसी प्रतीत होती है और जलाना धर्म लोहेका नहीं है किंतु अग्निका है तैसे कर्तृत्वादि अंतःकरण के धर्महें परस्पर अभ्यास करके आत्मामें प्रतीत होते हैं और (नेहनानास्ति किंचन) इत्यादि श्रुतियों

करके सर्व अध्यास के बाधका अवधि भूत जो चेतन तिसी को शेषरहने से शून्यबाद की प्राप्ति भी नहीं हो-सक्ती है क्योंकि अहंकार से लेकर जितनी अनात्मा वस्तु हैं तिनका नाम जगत् है तिसीको प्रपंचभी कहते हैं सो अनात्म वस्तु रज्जु सर्पकी-नाई जिसकाल में प्रतीत होता है तिसी कालमें विद्यमान है और जिस काल में प्रतीत होता नहीं तिस कालमें नहीं है जाग्रत् में सर्व प्रपंच की प्रतीति होती है इसलिये जाग्रत् में विद्यमान है और सुषुप्तिमें सर्व प्रपंचकी प्रतीति होती नहीं इसलिये अविद्यमान है क्योंकि सुषुप्ति में सर्वप्र-पंचका अभावहोताहैइसी हेतुसे सुषुप्तिको सर्वप्रपंचका लय कहा है इसी का नाम शास्त्रमें दृष्टिसृष्टिबाद है यही वेदांतका मुख्य सिद्धांतहै सो अध्यास दोप्रकारका है एक कार्याध्यास दूसरा कारणाध्यास दोनोंमेंसे प्रथम कार्याध्यासको दिखाते हैं पूर्व कहा जो है सत्यवस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार अध्यासका हेतु है और आत्मा से अतिरिक्त प्रपंचकही सत्यनहीं है जिसके ज्ञानजन्य संस्कारों से प्रपंचका आत्मामें अध्यास होवै इसलिये अध्यास नहीं बनता सो यह शंका नहीं बनती क्योंकि अध्यासमें सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कारोंकाही नियम नहींहै किंतु अध्यासमें संस्कारकोहीहेतुताहै वह संस्कार सत्यवस्तु के ज्ञानजन्य होवै वा असत्य वस्तुके ज्ञान जन्य होवै और संस्कारोंके प्रतिज्ञानकी हेतुता का नि-यमहै यदि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार को हेतु मानोगे तो जिस पुरुष ने वाजीगरका बनाया मिथ्य

नीब का वृक्ष अनेकवार देखा है और सुनाभी है जो यह नीब का वृक्ष है और धरेक का वृक्ष तिसने न कभी देखा है और न सुना है तिस पुरुष को धरेक के वृक्ष में नीब का अध्यास होता है सो नहीं होना चाहिये क्योंकि सत्य नीब के ज्ञान जन्य संस्कार तो तिसको नहीं हैं और तुम्हारे मत में तो सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कारों को अध्यास का हेतु माना है सो तहां पर नहीं हैं और हमारी रीति से बार्जीगर का देखा जो नीब का वृक्ष तिसके ज्ञान जन्य संस्कार तो बने हैं इसलिये धरेक में भी नीब का अध्यास बनता है और वेदांत सिद्धांत में वैवस्तु अनादि हैं जीव १ ईश्वर २ शुद्ध चेतन ३ जीव ईश्वर का भेद ४ और अविद्या ५ और अविद्या चेतन का सम्बन्ध ६ यह वैवस्तु स्वरूप से ही अनादि हैं जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती वह स्वरूप से अनादि कही जाती है यद्यपि अहंकारादि स्वरूप से अनादि नहीं हैं क्योंकि श्रुतियों में तिनकी उत्पत्ति कही है तथापि प्रवाहरूप से सर्व वस्तु अनादि हैं अनादि काल से ऐसा समय कोई नहीं है जिस समय में कोई भी घटाटि वस्तु न रहे किंतु सर्वदा काल सर्व पदार्थ बने रहते हैं इस रीति से सर्व पदार्थों का अनादि प्रवाह चला आता है और प्रलय काल में भी सुषुप्तिकी नाई सर्व पदार्थ संस्कार रूपों कर बने रहते हैं इस हेतु से प्रपंच का प्रवाह अनादि है अनादि प्रवाह होने से ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे पूर्व कोई न होवे इस रीति से सजातीय के पूर्व ज्ञान जन्य संस्कार अध्यास का हेतु बनते हैं और पूर्व कहा है जो

सादृश्य दोष अध्यास का हेतु है सो सादृश्य दोष न होने से अध्यास नहीं बनता ऐसी शंकाभी नहीं बनती है क्योंकि विना सादृश्य दोष के आत्मा में जातिका अध्यास होता है सो दिखाते हैं ब्राह्मणत्वसे आदि लेकर जितनी जाती हैं सो स्थूल शरीर का धर्म है आत्मा और लिंग शरीरका धर्म नहीं है यदि आत्मा और लिंग शरीरके जाति आदिक धर्म होवें तब जिस जिस स्थूल शरीरको आत्मा ग्रहण करे मनुष्य पक्षी आदिक सर्वमें एकही जाति होनी चाहिये सो तो नहीं है किंतु मनुष्य शरीरको जब ग्रहण करता है तब मनुष्यत्व जाति वाला होता है तिसमें भी ब्राह्मणके गृह में जन्म होनेसे ब्राह्मणत्व जाति होती है क्षत्रियके जन्म होने से क्षत्रियत्व वैश्यके वैश्यत्व शूद्रके शूद्रत्व पशुके शरीरमें पशुत्व पक्षीके पक्षित्व भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं इसरीतिसे जातियाँ संपूर्ण स्थूल शरीरका धर्म हैं और मैं द्विजाति हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं इसरीतिसे ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्वादिकों का आत्मा में मान होता है इसहेतुसे विना सादृश्य दोषके आत्मा में जातिका अध्यास होता है क्योंकि आत्मा व्यापक है और जाति परिच्छिन्न है आत्मा प्रत्यक्ष है और जातीय एक है आत्मा विषय करने वाला है और जाति तिसका विषय है किसी प्रकार भी इनकी सादृश्यता नहीं बनती है और अध्यास हो रहा है इसलिये सादृश्य दोषको भी अध्यासमें कारणतानहीं बनती और प्रमादगत लोभादिदोषभी अध्यासके हेतु नहीं हैं क्योंकि विना लोभादि-

कोंके वैराग्यवान् पुरुषकोभी सीपीमें रजतका अध्यास होता है और प्रमाण गत दोषभी अध्यासका हेतु नहीं है प्रमाण नाम इन्द्रियोंका है अर्थात् नेत्रादिकोंमें दोष जो है सोभी अध्यासका हेतु नहीं है क्योंकि सर्व पुरुषों को आकाश में नीलतादिकों का अध्यास होता है और पुरुषोंके नेत्रोंमें दोष नहीं है इसवास्ते प्रमाण गत दोष भी अध्यासका हेतु नहीं है जैसे आकाश में नीलतादिकोंका अध्यास सर्व दोषसे विनाही होरहा है तैसे चेतन मेंभी सर्व दोष से विनाही प्रपंचका अध्यास होरहा है और पूर्व शंकाकरी है जो विशेषरूप से अज्ञातवस्तु में अध्यास होता है और जो स्वयं प्रकाश रूप ब्रह्म है और तमरूप अज्ञान है तुम प्रकाशका विरोध होने से ब्रह्मचेतन और अज्ञान का अध्यास नहीं बनता जो इस प्रकारकी शंकाकी है सो शंका भी नहीं बनती यद्यपि आत्मा स्वप्रकाश रूप है तथापि आत्मा का प्रकाश स्वरूप अज्ञानका विरोधी नहीं है क्योंकि सुषुप्ति में प्रकाशस्वरूप आत्मामें अज्ञानकी प्रतीति होती है सो न होनी चाहिये क्योंकि जबकि घोर निद्रासे जो पुरुष जागा है तिसको इस प्रकारका ज्ञान होता है ऐसा मैं सुखसे सोया जो मेरेको किंचित्भी सुधिनरही अर्थात् कुछभी जानता न भया ऐसा जो ज्ञान है तिसका विषय सुख और अज्ञान है सो सुख और अज्ञान का जो जाग्रत् में ज्ञान होता है सो प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान वह होता है जिस ज्ञानका विषय सन्मुख हो और जाग्रत्कालमें सुख और अज्ञान तो सन्मुख नहीं है

इसवास्ते वह स्मृतिरूप ज्ञान है क्योंकि अज्ञातवस्तुका स्मरण होतानहीं किंतु ज्ञात विषयकही स्मरण होता है इस हेतु से सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का ज्ञान है और सुषुप्ति कालका जो ज्ञान है सो अंतःकरण और इन्द्रिय जन्य नहीं है क्योंकि सुषुप्ति में अंतःकरण और इन्द्रियों का अभाव है इसलिये सुषुप्ति में आत्मस्वरूप ही ज्ञान है इस रीति से सुषुप्ति में आत्मा प्रकाशस्वरूप है और सुषुप्ति में प्रकाश स्वरूप आत्मा में स्वरूप सुख और अज्ञान दोनों की प्रतीति होती है यदि आत्माका प्रकाश स्वरूप अज्ञान का विरोधी होता तब सुषुप्ति में अज्ञान की प्रतीति न होती और होती है इसवास्ते आत्माका प्रकाश स्वरूप अज्ञानका विरोधी नहीं है किंतु आत्माका प्रकाश स्वरूप अज्ञानका साधक है इस तात्पर्य को लेकर वेदांत में कहा है समान चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु विशेष चेतन अज्ञानका विरोधी है सो व्यापक चेतनका नाम सामान्य चेतन है और वृत्ति में स्थित चेतन का नाम विशेष चेतन है और जैसे काष्ठ में स्थित जो अग्नि सो तमका विरोधी नहीं है परंतु जब काष्ठ मंथन किया जावे और तिससे उत्पन्न हुई जो अग्नि है सो तमका विरोधी है तैसे समान चेतन अज्ञानका विरोधी नहीं किंतु वेदांत विचार से जो अंतःकरणकी ब्रह्माकार वृत्ति हुई है तिस वृत्ति में स्थित जो चेतन है सोई अज्ञानका विरोधी है इसी रीति से प्रकाश स्वरूप चेतन अज्ञानका विरोधी नहीं है इस हेतु से चेतन्य आश्रित अज्ञानका अध्यास बनता है पुनः अ-

ध्यासके भेद दिखाते हैं एक ज्ञानाध्यास दूसरा अर्थाध्यास है दोनों में अर्थाध्यास छः प्रकारका है केवल संबंधका अध्यास १ संबंध सहित संबंधिका अध्यास २ केवल धर्माध्यास ३ धर्म सहित धर्माका अध्यास ४ अन्योन्याध्यास ५ अन्यतराध्यास ६ अथवा स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास इस भेदसे अर्थाध्यास दो प्रकारका जानना चाहिये और तिसी के अंतर्गत छः भेद हैं उदाहरण इनके पूर्व कह दिये हैं ॥ प्रश्न ॥ अहंकारादिकन का और आत्माका कौन अध्यास है ॥ उत्तर ॥ अहंकारादिकन का और आत्मा का अन्योन्याध्यास है अर्थात् परस्पर अध्यास है सो दिखाते हैं सत्त्वित् आनंद और अद्वैतता ये चारविशेषण आत्माके हैं और असत् जड़ दुःखरूपता और द्वैतता ये चारविशेषण अनात्मा के हैं तिनचारों में से अनात्मा को दुःख और द्वैतपना इनदोनों विशेषणों ने आत्माके आनंद और अद्वैतपनेकोड़ाया है याते आत्मामें आनंद रूप और अद्वैतरूप मैं हूं ऐसी प्रतीति होती नहीं किंतु मैं दुःखी और ईश्वरसे भिन्न हूं ऐसी प्रतीति होती है और आत्माके सत्त्वित् इनदोनों विशेषणों ने अनात्माकी असत् जड़रूपताको आच्छादन किया है इसहेतुसे अनात्मा अहंकारादिकों में असत् है जड़रूप है ऐसी प्रतीति नहीं होती किंतु विद्यमान है भासता है चेतन है ऐसी प्रतीति होती है इस रीतिसे आत्मा अनात्मा का परस्पर अध्यास है और अध्यास के सिद्ध होने से ब्रह्ममें ही अभिन्न निमित्त उपादान कारणता अर्थसे ही सिद्ध हुई

(प्रश्न) चेतन ब्रह्म में प्रपंच की उपादान निमित्तता नहीं बनती क्योंकि प्रपंचको ब्रह्मसे विलक्षणहोनेसे सो दिखाते हैं प्रपंच अचेतन शुद्धजड़रूप है और प्रपंच से विलक्षणहै और ब्रह्म चेतन शुद्ध है और विलक्षणों का कहीं कार्य कारण भाव देखा भी नहीं है स्वर्ण का भूषण कहीं मृत्तिकाका कार्य नहीं देखा और मृत्तिकाका घट कहीं सुवर्ण का कार्य नहीं देखा घटादि मृत्तिका केही कार्य देखे हैं और भूषण सुवर्णकेही कार्य देखे हैं तैसे यह प्रपंच भी अचेतन सुख दुःख मोह रूप जो है सो अचेतन सुखदुःख मोहरूप कारण काही कार्य होने के योग्य है विलक्षण ब्रह्मका कार्य होने के योग्य नहीं है और विलक्षण होने सेही चेतन अचेतन का उपकार्य उपकारक भावसंबंधभी बनताहै और यदि तुल्यहोवेंगे तब उपकार्य उपकारक भावभी नहींबनेगा जैसे एकदीपका दूसरेदीपकेसाथ उपकार्यउपकारक भाव नहीं बनता और यदि कही स्वामि भृत्यकी नाई चेतनही चेत नभोक्ताका उपकार करेगा सोभी नहीं बनता क्योंकि स्वामि भृत्यकाभी अचेतन अंशजो बुध्यादि भाग है वही चेतनका उपकारक है और काष्ठलोष्ठादिकों की चेतनता में कोई प्रमाण भी नहीं है और चेतन अचेतनका विभागभी लोक में प्रसिद्ध है चेतन ब्रह्ममें अचेतन जगत्की उपादानता नहीं बनती उत्तर ॥ विलक्षण होने से ब्रह्म जगत्का उपादाननहीं बनता सो यह शंका तुम्हारी नहीं बनती क्योंकि लोक में चेतन रूपता करके प्रसिद्ध जो पुरुष है तिन से

विलक्षण अचेतन केश नखादिकों की उत्पत्ति होती है और अचेतन गोबरादिकोंसे चेतनवृश्चिकदिकोंकी उत्पत्तिदेखीहै इसलिये वेदवाह्यकेवल शुष्कतकोंसे शंका नहीं बनतीहै ॥ प्रश्न ॥ चेतन उपादानहोनेसे जगत् में भी चेतनताहोनी चाहिये क्योंकि श्रुतियों मेंभी (मृद-ब्रवीदापोऽब्रवीत्) मृत्तिका बोलती भई जल बोलते भये इत्यादि सुनाहै (उत्तर ॥ मृदब्रवीदापोऽब्रवीत्-) इतने करके जगत् में चेतनता नहीं बनती क्योंकि मृत्तिका और जलअभिमानी देवताका यह उपदेशकिया है और यहां मृत्तिका में गौण उपदेश है किंतु देवतामेंही मुख्य उपदेश है क्योंकि भोक्तामें चेतनताका नियम है और संपूर्ण इन्द्रियादि अचेतन भोग्यहैं ॥ प्रश्न ॥ यदि चेतन अचेतनका कार्य कारण भाव मानोगे तब पुनः उत्पत्तिसे पूर्व कार्य असत् है ऐसी प्रतीति होवैगी तब असत् कार्य बादकी प्रसक्तिहो जावैगी ॥ उत्तर ॥ यह जो निषेधहै सो जैसे उत्पत्तिसे पूर्व कार्यके सत्त्वका प्रतिषेध नहीं करता तैसे इदानीं कालमें भी कार्य जो है सो कारण रूपता करके सत्ही है यह भी विधान नहीं करता और इदानीं काल में भी जगत् कारण के विना स्वतंत्र नहीं है इसवास्ते कारण रूपता करके कार्यकी उत्पत्तिसे पूर्व भी सत्त्वरूप कारण शेष रहता है ॥ प्रश्न ॥ यदि स्थूलत्वसावयवत्व अचेतनत्व परिच्छिन्नत्व अशुद्धत्वादि धर्मों वाले कार्य का शुद्ध चेतन ब्रह्म रूप कारणमानोगे तब सुषुप्ति और प्रलय में भी कारणके साथ अविभाग को प्राप्त हुआ जो कार्य है सो कारणको भी अपने धर्मों

करके दूषित करदेगा तब सुषुप्ति प्रलय मेंभी कारण ब्रह्मको अशुद्धि आदि प्रसंगहोवैगा और समस्त कार्य को अभिभागकी प्राप्ति होने से पुनः उत्पत्तिका कोई निमित्त कारण तो है नहीं तबभोक्तृ भोग्यादि रूप करके उत्पत्ति नहीं होवैगी ब्रह्मके साथ अभिभागको प्राप्तभये जे भोक्ता हैं तिनकी यदि उत्पत्तिहोवैगी तब मुक्तोंकीभी उत्पत्ति होवैगी इसलिये तुम्हारा कथन असमीचीन है (उत्तर) हमारे में किंचित् भी असमीचीनता नहीं है और जो तुमने शंका की है वह सुषुप्ति में कारण रूपता को प्राप्तहोकर कार्य कारणकोभी दूषित कर देगी यह शंकाभी नहीं बनती क्योंकि जैसे घट शरावादिक जो हैं सो मृत्तिका रूप कारणको प्राप्त होकरभी मृत्तिकाको दूषितनहीं करसक्ते हैं और सुवर्णके भूषण अपने सुवर्ण रूप कारणको प्राप्त होकर भी सुवर्णको दूषित नहीं कर सक्ते हैं और पृथ्वीके जितने कार्य हैं सो पृथ्वी में लय भावको प्राप्त होकरभी पृथ्वी को नहीं दूषित करसक्ते हैं इसरीतिसे सुषुप्तिमें जितनेभोक्तृहैं वहभी अपने कारण को दूषित नहीं करसक्ते हैं और तुम्हारे मतमें तो कोई दृष्टान्त नहीं बनेगा इसवास्ते तुम्हारे मत में सुषुप्ति भी नहीं बनेगी और हमारे मतमें तो कार्य कारणका अभेदभी है परन्तु कार्य मेंही कारण रूपता है कुछकारण में कार्य रूपता नहीं है क्योंकि कल्पित पदार्थमें अधिष्ठान की धर्मताहै अभेद होनेसे और अधिष्ठानमें कल्पितकी धर्मता नहीं है क्योंकि कारणकी कार्य से पृथक्सत्ता है और दृष्टान्त जैसे इन्द्रजालिक करके फैलाई जो मायाहै

तिस माया के साथ तिसका तीनों कालमें स्पर्श नहीं है
 मायाको अवस्तु होने से तैसेही परमात्माका भी संसार
 रूपी मायाके साथ किंचिद्भी स्पर्श नहीं है (प्रश्न) माया-
 वीका दृष्टांत नहीं बनता क्योंकि मायावी मायाका उपा-
 दान कारण नहीं है (उत्तर) जैसे एकही स्वप्नका द्रष्टा
 स्वप्न दर्शन रूप मायाके साथ स्पर्शको नहीं प्राप्त होता है
 तैसे जाग्रत सुषुप्तिमें भी किसीके साथ स्पर्शको नहीं प्राप्त
 होता है यदि अज्ञानी जीवों का अवस्थादिकों के साथ
 संबंध नहीं है तब फिर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् ईश्वरका
 कैसे होगा किंतु कदापि नहीं होगा तीनों अवस्था में
 जो अव्यभिचारि है सो व्यभिचारि अवस्थाओं के
 साथ सम्बन्धको नहीं प्राप्त होता क्योंकि परमात्मा में
 जो तीनों अवस्थाका अवभासन है सो मायामात्र है
 और आचार्यों का वाक्यभी इस में प्रमाण है (अना-
 दिमाययासुप्तोयदाजीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्नम-
 द्वैतंबुध्यते तदा १) अनादि माया करके सोताहुआ
 जीव जब तत्त्वमसि उपदेशकर के माया रूपी निद्राको
 त्याग देता है तब जन्म लय स्थिति अवस्था से शून्य
 अद्वैत ईश्वरको अपने स्वरूप करके अनुभव करता है
 और जो तुमने शंकाकी है संपूर्ण विभागको अविभाग
 प्राप्ति होनेसे पुनः विभाग करके उत्पत्तिमें कोई निमित्त
 नहीं है सो यह भी शंका नहीं बनती जैसे सुषुप्ति समाधि
 आदिकों में स्वाभाविक अविभाग प्राप्ति के होने पर भी
 परंतु मिथ्या अज्ञानके विद्यमान होनेसे पूर्वकीनाई पुनः
 विभाग बनजावेगा इस श्रुति प्रमाणसे (इमाः प्रजाः सन्ति

संपद्यनविदुः संतिसंपद्यामहेइतित इहव्याघ्रो वासिंहोवा
 वृकोवावराहोवा यद्यद्भवन्तितदाभवन्ति) सुषुप्ति कालसे
 पूर्व कालमें जिस जिस जात्यादिकों करके विभक्तहोती हैं
 प्रजाःपुनः उत्थानकालमेंभी तैसे होजाती हैं जैसेसुषुप्तिमें
 अभिभागभी है परमात्मा में परंतु मिथ्याऽज्ञान करके
 प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार स्वप्नकीनाई अव्याहतहै और
 स्थितिमेंभी देखतेहैं इसीप्रकार सुषुप्तिमेंभी मिथ्याअज्ञान
 करके प्रतिबद्ध विभाग शक्ति अनुभेयहै और मुक्तोंको
 सम्यग् ज्ञानकरके मिथ्या अज्ञानका नाशहोगयाहै इस-
 लिये तिनकी पुनः उत्पत्ति होवै नहीं और जो तुमने
 दोष दियाहै कि शब्दादिकों से रहित जो ब्रह्म तिससे
 शब्दादिकोंके सहित विलक्षण जगत् कैसे उत्पन्न होगा
 सो यह दोष तुम्हारेको भी तुल्यहै क्योंकि शब्दादिकोंसे
 हीन प्रधानसे शब्दादिकोंवाला जगत् कैसे उत्पन्नहोस-
 काहै किंतु नहीं होसका है और सत्कार्य की विरुद्ध
 कारणसे उत्पत्ति कैसे होगी यदि मानोगे तबतुम्हारे मत
 में भी असत्य कार्यबाद प्रसंग होजावेगा (प्रश्न) प्र-
 त्यक्षादि प्रमाणों करके सिद्ध जो भेद चेतन भोक्ता है
 और शब्दादि विषय भोगहैं सोअद्वैत वादिनी श्रुतियों
 करके तिसका बाध कैसे होसकाहै यदि बाधहोगा तब
 तिनका विभाग नहीं होगा और होताहै और यदि वि-
 भाग नहींहोगा तब भोक्ताभोग्य होजावेगा और भोग्य
 भोक्ता होजावेगा क्योंकि परमकारण ब्रह्मका तो भेदही
 नहीं है (उत्तर) जैसे बीचितरंगादि समुद्रके जल से
 अभिन्न भी हैं और जलसे तिनका विभागही है और

परस्परभी तिनका विभागहै तरंगबीची से भिन्न प्रतीत होताहै और बीचीतरंगसे भिन्न प्रतीत होती है इसी रीतिसे यहां परभी भोक्तृभोग्य का परस्पर भेद और ब्रह्मसे अभेद होने में कोई दोषनहीं है और कारण से कार्यकी पृथक् सत्ताके अभावमें श्रुतिको प्रमाणदिखाते हैं यथा (सौम्येकेनमृत्पिण्डेन सर्वमृन्मयंविज्ञातंस्याद्वा चारंभणविकारोनामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्यमिति एतदा त्म्यमिदंसर्वं तत्सत्यंसआत्मातत्त्वमांसि ब्रह्मेदंसर्वंआत्मै वेदंसर्वं नेहनानास्तिकिंचन) इत्यादि श्रुतियां ऐक्यता का प्रतिपादन करतीहैं जैसे मृगतृष्णा उदक ऊषरादि भूमिसे अभिन्न है प्रतीति मात्रस्वरूप वाला होने से तैसेही भोग्यादि प्रपंच जातका भी ब्रह्मसे व्यतिरेक करके अभाव है (प्रश्न) जैसे एकवृक्ष है और अनेक शाखाहैं परंतु वृक्षशाखासे भिन्नभी है और अभिन्नभी है तैसे एकही ब्रह्म अनेक शक्तियों करके अनेक रूपहै इसलिये एकत्व और नानात्व उभयात्मत्व ब्रह्मही सत्य सिद्ध होगा और जैसे जल समुद्र रूपता करके एक है और फेन तरंग रूपकरके नाना है मृद रूपकरके एकहै और घट शराबादि रूपकरके नाना है तैसे ब्रह्मकी एकत्व अंशकरके ज्ञान से मोक्ष सिद्ध और नानात्व अंश करके कर्मकांडका आश्रय वैदिक व्यवहार सिद्ध होताहै इस रीतिसे भेदाऽभेद मतमें मृदादि दृष्टांत बनजावेगा और यदिअत्यंत अभेद मानोगे तब द्वैतके प्रतिपादक प्रमाणोंका बाध होजावेगा इसीहेतुसे व्यवहारकी सिद्धि के लिये नानात्व सत्य मानना योग्यहै (उत्तर) मृत्तिके

त्येवसत्यं) इस श्रुतिने कारण मात्रका निर्णय किया है और वाचारंभण शब्दकरके कार्यमात्रको मिथ्याकथन किया है सो दृष्टान्त द्राष्टान्त में (एतदात्म्यमिदंसर्वतस्त्यम्) इस श्रुतिने परम कारणकोही सत्य कहा है और (सञ्जात्मातत्त्वमसिद्वेतकेतो) इस श्रुतिने जीवमें ब्रह्म रूपता करके कथन किया है इसलिये भेद अभेद मत सत्यनहीं है क्योंकि विरोध भी आता है एक में भेदअभेद विरोधी दो धर्मनहीं रहसक्ते हैं और दृष्टान्त जैसे चौर बुद्धि करके जिसको राजाके दूतोंने पकड़ा है चौर है वा नहीं है ऐसी परीक्षाके लिये तप्तपरशु तिसको ग्रहण कराया जाता है यदि वह मिथ्यावादी है तब तप्तपरशु के ग्रहण करनेसे वह दाहको प्राप्त होजाता है और मारा बांधा भी जाता है और यदि चौर नहीं है किंतु सत्यवादी है तब तो न वह दाहको प्राप्त होता है और न माराबांधा जाता है किंतु छूटजाता है तैसेही ऐकात्म्य दर्शी जो पुरुष है वह मुक्त होजाता है और जो नानादर्शी है वह बन्धनको प्राप्त होता है इसलिये एकत्वही सत्य है और नानात्व मिथ्या है (प्रश्न) यदि एकत्वको सत्य मानोगे और नानात्वको सत्यनहीं मानोगे तब प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणोंका बाध होजावेगा क्योंकि तिनका विषय कोई नहीं रहा और विधि प्रतिषेध शास्त्रभी भेदको लेकर प्रमाण है वह भी अप्रमाण होजावेगा और मोक्ष शास्त्र काभी गुरु शिष्यके भेदका अभाव होनेसे बाध होजावेगा और मिथ्या मोक्षशास्त्र करके प्रतिपादित आत्मैकत्व कैसे सत्य रूपताको प्राप्त होगा (उत्तर) जैसे स्वप्न व्यव-

हार में जाग्रत से पूर्व सत्यताहै तैसे संपूर्ण भोक्तृभोग्यादि व्यवहारों में भी ब्रह्मज्ञानसे पूर्व सत्यता है क्योंकि यावत्पर्यंत ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञाननहीं भया तावत्पर्यंत प्रमाण प्रमेय व्यवहार में किसीको भी मिथ्यात्व बुद्धिनहीं होती है अज्ञान करकेही सर्वजंतुओं को अहंमम अभिमान होरहाहै स्वाभाविकी ब्रह्मरूपताको त्यागकरके इस लिये आत्मज्ञान से पूर्व पूर्वही सर्व व्यवहार सिद्ध होते हैं और जिस काल में गुरुमुखसे तत्त्वमेवत्वमेवतत् ऐसा उपदेश सुनताहै तिसी कालमें संशय विपर्यय से रहित होजाता है और संपूर्ण कर्म इस के नाशको प्राप्त होजाते हैं यही वेदांतका मुख्य सिद्धांतहै (प्रश्न) जैसे मिथ्या रजु सर्प करके डसा हुआ मरतानहीं है और मिथ्या मृगतृष्णा के जल पान करनेसे तृषा नहीं दूर होती तैसे मिथ्या वेदांत वाक्यकरके सत्य अद्वैत बोध नहीं बनताहै (उत्तर) क्या असत्यसे सत्यकी उत्पत्ति नहीं होती अथवा असत्यसे सत्यका ज्ञाननहीं होता यदि कहो असत्य से सत्यकी उत्पत्ति नहीं होती सो तो हमभी मानते हैं और यदि कहो असत्य से सत्यका ज्ञाननहीं होता सो नहीं बनता है क्योंकि जिसको सर्प ने नहीं डसा किंतु तिसको ऐसा अमहोगया है कि मेरे को सर्पने डसा है तिसको कल्पित विषसे सत्य मरण मूर्च्छादि देखने में आती हैं इसलिये यहभी नियम नहीं है कि असत्य से सत्यज्ञान नहीं होता और मिथ्या स्वप्न दर्शन से भी सत्यफलहोता है सो आपही श्रुतिकहती है (यदाकर्मसुकाम्येषुस्त्रियंस्वप्नेषुपश्यति समृद्धितत्र

जानीयात्तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने १ अथ स्वप्नेपुरुषंकृष्णं
 कृष्णदंतं पश्यति सणनंहंतीत्यादिना) शुभकर्म के क-
 रने में जब सुन्दर और भूषणोंकरके युक्तस्त्री को स्वप्न
 में देखे तब तिस के कर्मकी सिद्धिहोती है और यदि
 काले वर्ण के और श्याम दांतो वाले पुरुष को स्वप्न
 में देखे तब वह पुरुष तत्कालही मृत्युको प्राप्त होजा-
 ताहै अब यहां पर असत्य स्त्री के दर्शन से सत्य स-
 मृद्धिकी प्राप्तिहोतीहै और असत्य श्यामपुरुष के दर्श
 से सत्यमरणहोता है इसवास्ते मिथ्या वेदमें भी सत्य
 ब्रह्मकी प्राप्तिकी हेतुता बनती है (प्रश्न) पूर्व आपने
 कथन किया है जो इस विद्वान्के संपूर्ण संशय छेदन
 होजाते हैं और कर्म नष्ट होजातेहैं सो तिनका स्वरूप
 और लक्षण नहींकहा तिसकोभी कहना चाहिये(उत्तर)
 एकपुण्यकर्म हैं दूसरेपापकर्म हैं तीसरे मिश्रित कर्म हैं
 फिर एक एक के तीन तीन भेद हैं ॥ पुण्योत्कर्ष पुण्य
 मध्यम पुण्य सामान्य तिनमें से पुण्योत्कर्ष रूपकर्म क-
 रके हिरण्य गर्भ शरीर की प्राप्ति होती है और पुण्य
 मध्यम रूपकर्म से इन्द्रादि शरीर की प्राप्ति होती है
 और पुण्य सामान्य कर्म से यक्षादि शरीर की प्राप्ति
 होती है पापोत्कर्ष पाप मध्यम पाप सामान्य तीन भेद
 पापकर्मके हैं तीनों में से पापोत्कर्ष से वृश्चिक गुल्म
 यूकवन मक्षिकादि शरीर की प्राप्ति होती है और पाप
 मध्यम से आस्र नारिकेल महिष अश्वगर्दभादि शरीर
 की प्राप्ति होती है पाप सामान्य से गजहस्ति पीपल
 तुलसी आदि शरीर की प्राप्ति होती है इसीप्रकार मि-

श्रित कर्म के भी तीन भेद हैं मिश्रोत्कर्ष मिश्र मध्यम मिश्र सामान्य तीनों में से मिश्रोत्कर्ष कर्म से निष्काम कर्म के अनुष्ठान के योग्य निर्विकल्प समाधि के योग्य मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है और मिश्र मध्यम कर्म से अपने आश्रम के योग्य जो काम्यकर्म तिनके योग्य शरीर की प्राप्ति होती है मिश्र सामान्य कर्म से चांडाल व्याधादि शरीर की प्राप्ति होती है इसरीति से पुण्य पाप मिश्रित कर्मों का फल दिखादिया अब मानसादि कर्मके भेद दिखाते हैं परके द्रव्यको अन्याय करके ग्रहण करने का चिंतन करना और मनकरके दूसरे के सारण का चिंतन करना और परलोक कोई नहीं किंतु देहही आत्मा है ऐसा हठकरना यह तीन प्रकार का मानस कर्म है कठोर वचन बोलना असत्य भाषण करना और पीछे से दूसरेके दोषों का निरूपण करना और राजवार्त्ता देशवार्त्ता का निष्प्रयोजन कथन करना यह चार प्रकार का वाणी का कर्म है अनीति से परके धन का हरलेना और यज्ञ से बाह्यहिंसा करना और परस्त्री में गमन करना यह तीन प्रकार का शारीरिक कर्म है इनका फल दिखाते हैं मन करके जो कर्म किया है तिसका फल मन करकेही भोगे है और जो वाणी करके कर्म किया है तिसका फल वाणी करके पावे है और जो शरीर करके कर्म किया है तिसका फल शरीर करके भोगे है और फल दिखाते हैं शरीर कृतपाप कर्मों का फल वृक्षादि योनि को प्राप्त होना है और वाणी करके पापकर्मों का फल पक्षिआदि योनि को प्राप्त होना है

और मन करके सदैव पाप करने वाला चांडालादि यो-
निकी प्राप्त होवे है मनवाणी शरीर इन तीनों को निषिद्ध
कर्मसे हटाकर और इनका दमन करके और काम क्रो-
धादिकों का नियम न करके पश्चात् मोक्षरूपी सिद्धिकी
प्राप्त होता है अर्वांतर विभाग कर्मका निरूपण कर दिया
अब मुख्य विभाग को दिखाते हैं एक आगामि कर्म है
दूसरे संचित कर्म हैं तीसरे प्रारब्ध कर्म हैं जब कि
प्रारब्ध कर्म के फल का भोक्ता होना हुआ मरण पर्यंत
किये जो पुण्य पाप रूप कर्म हैं वह आगामि कर्म होते
हैं और जन्म का हेतु भूत होकर स्थित जो पूर्व जन्मों में
किये हुये पुण्य पाप रूप कर्म हैं वह संचित कर्म होते हैं
और जिन कर्मों ने इसी वर्तमान शरीर को आरंभ कर दिया
है वह प्रारब्ध कर्म होते हैं सो विद्वान् के संपूर्ण कर्म नाश
की प्राप्त हो जाते हैं इसलिये विद्वान् का पुनः जन्म होता
नहीं कर्म का भेद निरूपण कर दिया अब संशय का निरू-
पण करते हैं सो दो प्रकार का संशय है अतिया कर्म का बोधन
करती है या सिद्ध ब्रह्म का बोधन करती है इस प्रकार की
जो चित्त की वृत्ति है इसी का नाम प्रमाण गत संशय है और
ब्रह्म जगत् का कारण है अथवा प्रधानादि जगत् के का-
रण हैं इस प्रकार की जो चित्त की वृत्ति है इसका नाम
प्रमेय गत संशय है सो दोनों प्रकार के संशय विद्वान् के
छूट जाते हैं ॥ असंभावना विपरीत भावना को दिखाते
हैं असंभावना दो प्रकार की है एक प्रमाण गत दूसरी
प्रमेय गत है और एक प्रमाण गत विपरीत भावना दू-
सरी प्रमेय गत विपरीत भावना है सो दिखाते हैं ब्रह्म

को पृथिवी की नाई प्रमाणांतर करके ज्ञात होने से श्रुति जो है सो सिद्ध ब्रह्मका प्रतिपादक कैसे होगी किंतु कदाचित् नहीं होगी इसप्रकार की निश्चयात्मक जो चित्तकी वृत्ति है तिसका नाम प्रमाणगत असंभावना है ब्रह्मको जगत् से विलक्षणता करके स्थित होनेसे और चेतन स्वरूप होने से और जगत्को जड़ स्वरूप होने से जगत्का कारण ब्रह्म कैसे होगा किंतु नहीं होगा इस प्रकारकी जो चित्त की वृत्ति विशेष है तिसको प्रमेयगत असंभावना कहते हैं ब्रह्मको स्वतःसिद्ध होने से श्रुतियों की ब्रह्मके प्रतिपादन करने में निष्फलता है इस लिये श्रुतियां सर्व कर्म परक हैं इसप्रकार का जो निश्चय है इसीको प्रमाणगत विपरीत भावना कहते हैं जैसे तंतु और पटका कार्य कारण भाव समान रूपवाला देखपड़ता है तैसे ब्रह्म और जगत्का नहीं देखपड़ता है इस हेतु से जगत्का कारण प्रधानादिक है ऐसा जो निश्चय है इसीका नाम प्रमेयगत विपरीत भावना है और प्रमाणगत संशय जो है सो श्रवण से दूरहोता है और प्रमेयगत संशय मननसे दूरहोता है और विपरीत भावना का नाम विपर्यय ज्ञानभी है सो निदिध्यासन करके दूरहोता है और श्रवण करके असंभावना भी दूर होती है असंभावना विपरीत भावना यह दोनों ज्ञानके प्रतिबंधक हैं इस वास्ते ज्ञानके प्रतिबंधकों के नाश द्वारा श्रवणादि ज्ञानके प्रतिहेतु हैं यह तीनों श्रवण मनन निदिध्यासन भी ज्ञानके साधन हैं युक्तियों करके वेदांत वाक्यों के तात्पर्य को निश्चय करने का नाम

श्रवण है और जीव ब्रह्मके अभेद का साधक और भेद का बाधक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्मके चिंतन का नाम मनन है ॥ और अनात्माकार वृत्तिका व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्तिकी स्थिरता का नाम निदिध्यासन है श्रवणादिकों के लक्षण निरूपण करदिये अब प्रकरण को कहते हैं अध्यासही बंधका हेतु है और अध्यास की निवृत्ति का नाम मोक्ष है (प्रश्न) मीमांसक स्वर्ग की प्राप्तिको मोक्ष मानता है और तिसका एक देशी नित्य सुखकी प्राप्तिको मोक्ष मानता है और सांख्य अहंकार की निवृत्त होकर उदासीन अवस्था को प्राप्त होजानेको मोक्ष मानता है और सगुणोपासक सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य यह चार प्रकारकी मोक्ष मानते हैं और चार्वाक मतवाले अपराधीनता को मोक्ष मानते हैं और जैन मतवाले ऊर्ध्वगतिको मोक्ष मानते हैं और नैयायिक एक विंशति दुःखों के ध्वंसको मोक्ष मानते हैं और कोई एक नवीन मतवालों का यह सिद्धांत है ज्ञानकी प्राप्ति के अनंतर प्रारब्ध कर्मों को भोगकर स्थूल शरीर को त्यागकर अंतर्वाहक शरीर से इच्छाचारी होकर ईश्वर में भ्रमते रहना और जब भोगोंकी इच्छा होवै तब संकल्प के इन्द्रिय रचकर भोगोंको भोगना और नियत काल इस प्रकार रहकर फिर जन्म होना इसीको मोक्ष मानते हैं इन सब मतवालोंने अध्यासकी निवृत्तिको तो मोक्ष नहीं माना तब आप फिर कैसे तिसको मोक्ष मानते हैं (उत्तर) इन संपूर्ण मतों में जो मोक्षमानी है सो सर्वथा वेद विरुद्ध है क्योंकि स्वयं कपोल कल्पित है श्रुति प्रमाण

से शून्य होते से और इनमें से भी जो ज्ञानी की कल्पी हुई मोक्ष है सो अत्यंत वेद विरुद्ध है और मत्तो से भी विरुद्ध है क्योंकि मुक्तका पुनरागमन किसी ने नहीं माना और यदि मुक्तका भी पुनरागमन होगा तब कभी से मुक्तकी क्या अधिकता होगी किंतु कुछ नहीं होगी इस लिये इन सर्वकी मुक्तित्याग ने योग्य है और श्रुतिसिद्ध मोक्ष स्वीकार करने योग्य है तथाच (श्रुतिः यथान्तर्गः समुद्रं प्राप्य तामः रूपेत्यजन्ति तथा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजतः परमसौम्यमुपैति सुहृदः साधुकृत्याङ्घ्रिषतः पापकृत्यामिति) जैसे नदियां समुद्रको प्राप्त होकर नामरूपको त्याग देती हैं तैसे विद्वान् भी पुण्यपापको त्याग कर अविद्या मलसे रहित शुद्ध ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है और जो सुहृद हैं सेवा करनेवाले सो तिस आत्मवित् विद्वान्के पुण्य कर्मोंको ग्रहण कर लेते हैं और जो द्वेषी हैं निंदा करनेवाले सो तिसके पापकर्मोंको ग्रहण कर लेते हैं विद्वान् अभ्यास कृत संपूर्ण कर्मोंसे रहित होकर ब्रह्म रूपताको प्राप्त होता है इस श्रुति प्रमाणसे अभ्यास की निवृत्तिका नाम मोक्ष है और श्रुतिः (बन्धो हि वासना बन्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः। भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते २) वासना का नाम बन्ध है अर्थात् जिसको वासना विद्यमान है तिसको बन्ध है और वासनाके क्षयका नाम मोक्ष है और जिसकी वासना नष्ट होगई है वह मुक्त है लोगों की इच्छा मात्रका नाम बन्ध है और इच्छाके त्याग मात्रका नाम मोक्ष है शिवगीता॥ मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति तत्राप्रान्तरमेव वा विज्ञानहृद

ग्रन्थिनाशो मोक्ष इति ३) देशान्तर में मोक्षका निवास नहीं है और ग्रामके अन्तर भी नहीं है हृदयमें अज्ञान की ग्रन्थिके नाशका नाम मोक्ष है अर्थात् अध्यासकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है श्रुतिस्मृति सिद्ध मोक्षका निरूपण कर दिया अब इस किरणके विषयों को संक्षेपसे चौपाई में दिखाते हैं (चौपाई) गुरुलक्षण प्रथमहीं ब्रह्मज्ञानी ॥ शिष्यलक्षण तापाग्नि जानी ॥ महावाक्य का कियो विचार ॥ सहित अभेदलक्षण विस्तार ॥ तत्त्व पद दोनों दर्शाये ॥ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ बताये ॥ शक्ति अरु लक्षणा पुनि गाई ॥ एकतातिनकी देई सुनाई ॥ तीन शरीर पुनितीन अवस्था ॥ तिनकी भिन्नभिन्न कही व्यवस्था ॥ उपाधि कृत पुनि भेद बताये ॥ निरुपाधि हि ब्रह्म ठहराये ॥ पुनि लक्षणका कियो विचार ॥ भेद कहे तिसके निस्तार ॥ अध्यास बंधका हेतु कहै ॥ छांड़ि अध्यास परम पद लहे ॥ कर्म निरूपणनीके गाये ॥ लक्षण अरु पुनिफल दर्शाये ॥ द्विप्रकारकी भावना जानी ॥ संशय सहित विपर्ययि ठानो ॥ १० बंध मोक्षका कियो विचार ॥ वेदवाह्य सब दिये निकार ॥ ११ दो० तृतीय किरण परण अयोचितवैभयो हरषात ॥ जे अविलोकन अस करै तस अध्यास नसात ॥ १२

इति श्रीसिद्धान्तप्रकाशनाम ग्रन्थे अध्यास

वर्णनो नाम तृतीय किरणः ३॥

दो० अज अविनाशि अचल जो निर्विकार निर्द्वन्द्व जह जानै तस आपमें लहे सु परमानन्द १ (प्रश्न) शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्ममें प्रपंचका आरोग्य कैसे हुआ

(उत्तर) अनादि शुद्ध चेतनब्रह्ममें कल्पित माया है तिस अनादि कल्पित मायाका ब्रह्मके साथ अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है सो माया अविद्या अज्ञान प्रकृति पर्याय शब्दहैं सो प्रकृति माया अविद्यारूप करके विभागको प्राप्त होती है रजतम गुणको दबाकर शुद्ध सत्व गुणकरके युक्त जो प्रकृति तिसकी माया संज्ञा है और जो रजतमको न दबाकर किंतु रजतमसे आप दब करमलिन सत्वगुण युक्तजो प्रकृति तिसकी अविद्यासंज्ञा है माया में जो ब्रह्म चेतनका प्रतिबिंब और अधिष्ठान चेतन माया के सहित तिसकी ईश्वर संज्ञा है सो ईश्वर जगत्काकर्ता सर्वज्ञ है और अविद्यामें जो ब्रह्म का प्रति बिंब और अधिष्ठान चेतन कूटस्थ अविद्याके सहित तिसकी जीवसंज्ञा है सो जीव अल्पज्ञ है इसरीतिसे ईश्वर जीव अनादि कल्पित हैं अर्थात् ईश्वरत्व जीवत्व धर्मकल्पित हैं उपाधिके कल्पित होनेसे और स्वरूपसे तो दोनों निर्विकार सच्चिदानंदरूपी हैं तिनका अभेदपूर्व सिद्ध कर आये हैं सो ईश्वरकी उपाधिमाया एक है इस वास्ते ईश्वरभी एक है और जीवनकी उपाधि अविद्या की अंशे नाना हैं इसलिये जीव नाना हैं और सृष्टि से पूर्व जीवकी उपाधि जीवन के कर्मों के सहित माया में लीन होकर रहति है और माया सृष्टि में अविद्याकी नाई ब्रह्म से भिन्न प्रतीति नहीं होती इसी हेतु से सृष्टि से पूर्व सजातीय विजातीय स्वंगत भेद से रहित एकही अद्वितीय सच्चिदानंद रूपब्रह्म था तिस ब्रह्मको सर्ग के आद्यकाल में सृज्यमान जो प्रपंच तिसकी विचित्रताका हेतु जो प्रा-

णियों के कर्म तिनके सहित अपरिमित शक्तिवसिष्ठ जो माया तिसके सहित होकर प्रथम संपूर्ण जगत् के सर्जन का संकल्प होता भया (तदेक्ष्यत बहुस्यां प्रजायेयेति सोऽका मयत बहुस्यां प्रजायेयेति) सो परमत्मा इच्छा करता भया में बहुत रूप हो जाऊं और प्रजारूप करके उत्पन्न हूं इस प्रकारके ईश्वर के संकल्प लके अनंतर आकाशादिक महाभूत उत्पन्न हुये प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु हुआ वायु से अग्नि हुई अग्नि से जल हुये जलों से पृथिवी हुई इन अपंचीकृत पांच भूतों की पंचतन्मात्रा भी संज्ञा है और सूक्ष्म भूत भी इनकी संज्ञा है और त्रिगुणात्मक माया के यह कार्य हैं सत्वरजतम यह तीन गुण हैं और तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है तिसीको माया भी कहे हैं तिन पांच भूतों के सत्व गुण भागों करके क्रमेत्तेजानेन्द्रिय पंच उत्पन्न हुये आकाश सत्वगुण के अंश ते श्रोत्र हुआ वायु के सत्वगुण अंश ते त्वगु हुआ और तेज के सत्वगुण अंश ते चक्षुः हुआ और जल के सत्वगुण अंश ते रसना हुई और पृथिवी के सत्व गुण अंश से घ्राणेन्द्रिय हुआ पुनः पांचों भूतों के मिलित सत्वगुण अंश ते अंतःकरण उत्पन्न हुआ तिस अंतःकरण की चारवृत्ति हैं मनबुद्धि अहंकार चित्त और शरीर कोष निषद् में मन आदिकों के स्थान भी कहे हैं (मनसःस्थानं गलांतरं बुद्धेर्वदनं अहंकारस्य हृदयं चित्तस्य नाभिरिति १) गले के अंतर मन का स्थान है और बुद्धि का मुखस्थान है अहंकार का हृदयस्थान है चित्त का नाभि स्थान है अब क्रमसे इनके अधिष्ठात

देवताओं का निरूपण करते हैं श्रोत्रों का दिग् देवता है त्वर्ग का वायु चक्षुः का सूर्य रसना का वरुण घ्राण का अश्विनीकुमार और मन का चन्द्रमा बुद्धि का ब्रह्मा अहंकार का शंकर चित्त का विष्णु और इनहीं पांचभूतों के भिन्न भिन्न रजो गुण अंश तें पांच कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हुये आकाश के रजो अंशसे वाक् वायुसे हृस्व तेजसे पाद जलसे पायु पृथिवी से उपस्थ और पांचो कर्मेन्द्रियों के क्रमसे पांच अष्टात् देवता हैं वाक् का वह्नि प्राणिका इन्द्रपादों मन गुदा का सृष्ट्यु उपस्थ का प्रजापति और पांचों महाभूतों के मिलित रजो अंशसे पांच वायुप्राण अपानव्यान उदान समान इननामों करके उत्पन्न हुये हैं तिनमें से सदा ऊर्ध्वगति वाला प्राण है नाभिसे लेकर नासिका पर्यंत तिसके स्थान हैं और अधोगति वाला अयान है नाभिसे लेकर गुदा पर्यंत तिसके स्थान हैं और तिर्यक् गतिवाला व्यान है संपूर्ण शरीर में व्याप्य रहा है और ऊर्ध्वगति करके उत्क्रांति वाला उदान है कंठ तिसका स्थान है जब कि जीवलोकांतर को गमन करता है उदान वायु करके ही करता है तिसी कालमें इस उदानकी ऊर्ध्वगति होती है और प्राणों की नासिका द्वारा सदा ऊर्ध्वगति होती है और उदान की मरण समयमें होती है इतना ही दोनों में भेद है और भक्षण किया जो अन्न और पान किया जो जल तिन का समभाग करने से इसकी समान संज्ञा है ब्रह्म समान वायु संपूर्ण शरीरमें रहे है परंतु स्थान इसका नाभि है शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह पांच पांच ही ज्ञानेन्द्रियों के

विषय हैं जो श्रोत्रसे सुनाजाता है तिसका नाम शब्द है और जो त्वचा से शीत उष्ण जानाजाता है तिसका नाम स्पर्श है जो नेत्रोंसे देखाजाता है तिसका नामरूप है जो जिह्वा करके स्वाद जानाजाता है तिसका नाम रस है जो नासिकाकरके ग्रहण कियाजाता है तिसका नाम गंध है और वचन आदान गमन विसर्ग आनंद ये पाँच पाँचही कर्मेन्द्रियों के कर्म हैं मुखसे बोलने का नाम वचन है हाथोंसे ग्रहणका नाम आदान है पादोंसे चलने का नाम गमन है गुदासे मलके त्यागका नाम विसर्ग है उपस्थ इन्द्रिय करके भोग्यकालके सुखका नाम आनंद है इन्द्रिय विषयों का निरूपण कर दिया ॥ अब पंचीकरण का निरूपण करते हैं तमोगुण प्रधान अपंचीकृत पंचभूतों से पंचीकृत स्थूल भूत ईश्वरकी आज्ञाकरके उत्पन्न हुये और पुनः भगवान् पंचीकृत भूतोंका पंचीकरण करते भये प्रथम आकाशके दो भागकरके पुनः दोनों में से एकभाग के चारभाग करके तिन चारों अंशों को वाय्वादि चारोंमें जोड़ देनेसे पुनः वाय्वादि भूतों के भी प्रथम एक एकके दो दो भाग करके पुनः दोनों में से एकएक आधे आधे के चार चार भाग करके वह चारोंभाग अपने से इतरोंमें जोड़ देने से और तिन चारोंभागों के आधे का चतुर्थांश लेलेने से संपूर्ण भूतोंका इसप्रकार पंचीकरण होता है (प्रश्न) पंचीकरण होनेसे पाँचोभूतोंमेंपाँचो अंशमिले हैं केवल शुद्ध एकभूततो अब रहा नहीं तब यह पृथिवी है यह जल है ये वायु है इत्यादि व्यवहार क्यों होता है क्योंकि

जो पृथिवी है तिस में भी पांचही भूत हैं पंचीकरण होने से (उत्तर) पृथिवी आदि भूतोंमें अपना अपना भाग अधिक होने से यह पृथिवी है ये जल है ऐसा व्यवहार होता है और व्यास भगवान् का सूत्र भी पंचीकरण में प्रमाण है (वैशेष्यात्तुतद्वादस्तद्वादइति) अपने अपने भागके अधिक होनेसे यह पृथिवी है ये जल है इत्यादि व्यवहार होता है अब भूतोंके गुणों को दिखाते हैं प्रतिध्वनि रूप आकाश का गुण है और बीसी शब्द और अनुष्ण शीतस्पर्श यह दो गुण वायु के हैं भुक्भुक् शब्द उष्ण स्पर्श प्रकाश रूप यह तीन गुण अग्नि के हैं चुलुचलु शब्द शीतस्पर्श मंद शुक्ल रूप मधुररस यह चारगुण जलके हैं कटकट शब्द कठिन स्पर्श नीलादिरूप आम्लादिरस और सुरभि असुरभि गंध ये पांचगुण पृथिवीके हैं और पूर्वकहे जो अपंचीकृत भूत तिनका कार्य यह लिंग शरीर है (प्रश्न) प्रतीयमान स्थूल शरीर सेही संपूर्ण व्यवहार सिद्ध होता है पुनः लिंग शरीर माननेका क्या प्रयोजन है (उत्तर) यदि लिंग शरीर नहीं मानोगे तब स्थूल शरीर तो यहांही भस्म होवै है पुनः पुण्य पाप के फलके भोग्यके लिये परलोक में कैसे गमनहोवैगा और बिना शरीरके परलोक गमनादिक नहीं बनते हैं और फलभोग भी नहीं बनता है इसवास्ते लिंगशरीरको अवश्य स्वीकार करना होगा (पंचप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम् । अपंचीकृतभूतोत्थंसूक्ष्मांगंभोगसाधनम् १) पंचप्राण मन बुद्धिपंचज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मेन्द्रिय इनकरके युक्त अपंची

कृत भूतोंसे उत्पन्न सूक्ष्म शरीर भोग्य का साधन है १
 और तमोगुण युक्त पंचकृत पंचभूतों से भूलोक १ अं-
 तरिक्षलोक २ स्वर्लोक ३ महर्लोक ४ जनलोक ५ त-
 पलोक ६ सत्यलोक ७ यह सात ऊपरके लोक और
 अतल १ वितल २ सुतल ३ तलातल ४ रसातल ५
 महातल ६ पाताल ७ ये सप्त नीचे के लोक अर्थात्
 चौदह लोक रूप ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ और जरायुज
 अंडज स्वेदज उद्भिज ये चार प्रकार के शरीर भी त-
 मोगुण पंचकृत भूतों से उत्पन्न हुये जेर से जो उत्पन्न
 होवें तिसका नाम जरायुज है मनुष्य पशुआदिकों के
 शरीर जरायुजहैं और जो अंडसे उत्पन्न होवें तिसका
 नाम अंडज है पक्षिसर्पादिकों के शरीर अंडजहैं और
 पसीने से जो उत्पन्न होवें तिनका नाम स्वेदजहै जूवां
 आदिकों के शरीर स्वेदजहैं और जो भूमिको भेदन
 करके उत्पन्न होवें तिनका नाम उद्भिज है वृक्षादिकोंके
 शरीर उद्भिज हैं उत्पत्ति क्रमसे प्रलय क्रम विपरीत है
 सो भी दिखाते हैं चारप्रकार की प्रलय है नित्य १
 प्राकृत २ नैमित्तिक ३ आत्यंतिक ४ इन भेदों से सो
 चारों में से सुषुप्तिका नाम नित्य प्रलयहै क्योंकि सुषुप्ति
 में संपूर्ण कार्य का प्रलयहोने से (प्रश्न) सुषुप्ति काल
 से जब उत्थानता होती है तब तिसको सुखादिकों की
 स्मृति और पूर्व पदार्थों का स्मरण होता है सोनहुआ
 चाहिये क्योंकि सुखादिकों का कारण जो धर्म अध-
 र्मादिक और पदार्थों की स्मृति का कारण जो संस्कार
 सो तो अवरहे नहीं वह तो सुषुप्ति काल में लयको प्रा

सहोते हैं पुनः स्मरण न हुआ चाहिये (उत्तर) सुषुप्ति में धर्म अधर्म और संस्कार यह स्वरूप से नाशको नहीं प्राप्त होते हैं किंतु अपना कारण जो अविद्या तद्रूप होकर अविद्यामें स्थित रहते हैं इस वास्ते पुनः सुखादिकों के स्मरण का कारण जो धर्माऽधर्म और पदार्थों की स्मृति का हेतु जो संस्कार वह फिर जाग्रत में उत्पन्न होआते हैं (प्रश्न) सुषुप्ति में अंतःकरण जब के कारण रूपताकरके स्थितहुआ तब प्राणक्रिया भी नहीं होनी चाहिये क्योंकि प्राणादि क्रिया तो अंतःकरण के अधीन है सो अंतःकरण तो रहानहीं कारणके अभाव होनेसे कार्य का भी अभाव होता है (उत्तर) जैसे देह का कारण जो धर्म अधर्मादि तिनके अभाव होनेसे देह का भी अभाव है और दूसरे को सुषुप्तकी देह आंति करके प्रतीति होती है तैसे प्राणोंका भी अभाव है परंतु दूसरे को आंतिकरके इवासोंका आनाजाना प्रतीति होता है (प्रश्न) प्रेत्यके तुल्य सुषुप्त भी हुआ क्योंकि जैसे प्रेत के भी शरीर प्राणोंका अभाव होजावे है तैसे सुषुप्त का भी हुआ सुषुप्तकी प्रेतसे विलक्षणता कुछ न हुई (उत्तर) सुषुप्त पुरुषका लिंग शरीर संस्कार रूपता करके इसी जगह रहै है और प्रेतकालिंग शरीर पूर्वले जन्मातरके पदार्थों के संस्कारों करके लोकान्तर में गमन करजाता है इतनी विलक्षणता है (प्रश्न) सुषुप्त पुरुषके शरीर और प्राणों की क्रिया भ्रमसे प्रतीति होवे है परंतु कर्म इन्द्रियों के व्यापार में तो आंति नहीं बनती कैसे कहते हो सुषुप्त के शरीर प्राणादिक नहीं रहते हैं (उत्तर)

अंतःकरण की दो शक्ति हैं एक ज्ञानशक्ति दूसरी क्रिया शक्ति दोनोंमेंसे ज्ञानशक्ति विशिष्ट अंतःकरणका सुषुप्ति में लय होजाता है और क्रियाशक्ति विशिष्टका लयनहीं होता अर्थात् क्रियाशक्ति विशिष्ट अंतःकरण सुषुप्ति में भी बनारहता है इसलिये प्राणादि क्रिया बनी रहती है अब कोई विरोध नहीं आता है तथाचश्रुतिः (सौम्यसौम्यतदासंपन्नोभवति स्वमपीतोभवति) है सौम्य सुषुप्ति कालमें जीवात्मा सद्रूप ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त होताहै तिरोहित उपाधिवाला हुआहुआ ये श्रुति सुषुप्ति कालमें सम्पूर्ण प्रपंचके अभावमें प्रमाणहै ॥ और जिस कालमें कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के सहित सम्पूर्ण कार्यका नाश होताहै तिसका नाम प्राकृत प्रलय है और पूर्व उत्पन्न हुआहै ब्रह्म साक्षात्कार जिसको तिस ब्रह्माका जब ब्रह्मांडका अधिकाररूप प्रारब्ध कर्म समाप्त होजाता है तब ब्रह्माकी विदेहमुक्ति होवै है और उत्पन्न तत्त्व साक्षात्कारवाले जो ब्रह्मलोक निवासी हैं वह भी ब्रह्माके साथही विदेहकैवल्यको प्राप्तहोते हैं और जिन को ब्रह्मलोकमें भी ब्रह्माद्वारा ब्रह्म साक्षात्कार नहींहुआ वह फिर माया में निवृत्तिरूप लयको प्राप्त होते हैं इसी अर्थ में श्रुतिको प्रमाण दिखाते हैं (ब्रह्मणासहतेसर्वे सम्प्राप्तेप्रतिसंचरे । परस्यांतेकृतात्मानःप्रविशंतिपरंप दमिति) प्रतिसंचरेसम्प्राप्ते अर्थात् प्राकृतप्रलयके प्राप्त हुयेपर और परस्यांते हिरण्यगर्भके मुक्तिसमयमें तेसर्वे वह सम्पूर्ण ब्रह्मलोक निवासी जो हैं कृतात्मानः तत्त्व साक्षात्कारकी प्राप्तिसे कृतात्माहुयेहुये ब्रह्माके साथ वि-

देह कैवल्यको प्राप्त होते हैं (प्रश्न) यह ब्रह्मप्रलयहुई ब्रह्म में लयहोने से प्राकृत प्रलय इसको कैसे आपने कहा (उत्तर) तत्त्व साक्षात्कारवालों का ब्रह्म में प्रवेश होता है परन्तु जिनको तत्त्व साक्षात्कार नहीं हुआ वह प्रकृतिमेंही लयहोते हैं इसी निमित्त से इसका नाम प्राकृत प्रलय है इसरीति से ब्रह्मा अपने लोक निवासियों के सहित जब मुक्त होता है तब ब्रह्माके आश्रित जो ब्रह्मांड हैं और तदंतरवर्ति जितने लोक हैं और तिनमें जितने स्थावर जंगमरूप जो भूतों के कार्य हैं तिन सर्व का प्रकृति में लय होता है किन्तु ब्रह्म में लयहोवै नहीं क्योंकि लय दो प्रकारकी होवै है एक बाधरूप दूसरी निवृत्तिरूप तिनमेंसे उपादान कारणके सहित जो कार्यका नाश है तिसकी बाधसंज्ञा है सो बाधरूपलय ब्रह्ममें होवै है क्योंकि जीवपनेका उपादान कारण जो अविद्या और अविद्याका कार्य जो शरीरादि संघात तिस संघात के सहित अविद्याका नाश होता है तब साक्षात्कार होनेपर इसी निमित्तसे वह ब्रह्ममें अभेदरूप लयको प्राप्त होता है और जहां पर उपादान कारण के विद्यमान रहतेही कार्य का नाश होता है तिसका नाम निवृत्ति रूप लय है अर्थात् जिनको तत्त्व साक्षात्कार नहीं हुआ है तिनके जीवपने के उपादान कारणके विद्यमान होनेसे शरीरादि कार्य नाशको प्राप्त होजाते हैं तिनकी प्रकृति में निवृत्ति होती है ब्रह्ममें तिनका बाधरूप लय नहीं होता है इसहेतुसे इसका नाम प्राकृत प्रलय है और ब्रह्म साक्षात्कारके अनंतर कार्यके सहित अविद्याका नाश

होता है पुनः जन्मादि नहीं होता है इसी का नाम तुरीय प्रलय है कठश्रुतिः (यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाद्येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्मसमश्नुते १) जिस काल में इस विद्वान् के हृदयकी संपूर्ण कामना निवृत्त हो जाती है तब यह विद्वान् अमृत रूप होकर इसी लोकमें प्राण वियोग कालमें ही ब्रह्ममें अभेदको प्राप्त होते हैं किंतु लोकांतरमें इसका गमन नहीं होता है वृहदारण्यकश्रुतिः (यद्यथा हिर्निल्वयनीवल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैव मे वेद ॐ शरीरं शेते अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव २) जैसे सांपकी केचकी सांप से भिन्न होकर बंबीदेश में शयन करती है तिसी प्रकार विद्वान्का शरीर भी शयन करता है और यह विद्वान् शरीर प्राणोंसे रहित होकर अमृत रूप होता है और एक जीववाद में तुरीय प्रलय युगपत् होती है अनेक जीववादमें क्रमसे होती है और आदिकी तीन प्रलय जो हैं सो जब जीवोंके कर्म फल देने को उपरत होते हैं तब होती हैं और तुरीय प्रलय ज्ञानसे होती है सृष्टि क्रमसे प्रलय क्रम विपरीत है जगत्की प्रतिष्ठा जो पृथिवी है सो महाप्रलयमें जलों में लय होती है और जल तेजमें लीन होते हैं और तेज वायु में वायु आकाश में और आकाश अव्यक्त मायामें और माया निर्गुण ब्रह्म में लीन होती ऐसे विष्णुपुराण में महाप्रलय का क्रम दिखाया है सो जगत्की उत्पत्ति स्थिति लयका कर्त्ता एकही ईश्वर है (प्रश्न) ईश्वरको जगत्की कर्त्तृता नहीं वनती क्योंकि वैषम्य नैर्घण्यतादि दोष आते हैं सो दि-

खाते हैं किसी देवतादिकों को अत्यंत सुखी बनाया है और पशु आदिकों को अत्यंत दुःखी उत्पन्न किया है और कोई मनुष्यादिकों को मध्यम भोगके भोगनेवाला रचा है इसप्रकारकी सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले ईश्वर को पामर पुरुषों के सदृश राग द्वेषवाला होनेसे अनीश्वरता प्राप्त होती है सो करता वनेनहीं (निरवद्यनिर्जनम्) निर्दोष अविद्या मलसे रहितकोही श्रुति ईश्वर कहती है सो श्रुतिसे विरोध होगा और जीवोंको सुख दुःख का सम्बन्ध करने से और प्रलय करने से अतिक्रूरता रूप निर्धृणता भी प्राप्त होती है इसीसे ईश्वरको जगत्की कर्तृता नहीं बनती (उत्तर) यदि निरपेक्ष अर्थात् केवल ईश्वरको कारण माने तब वैषम्यनिर्धृणतादि दोषहोवें सोतो है नहीं किंतु धर्मअधर्म सापेक्ष ईश्वरको विषमता कारण माने हैं सो धर्माऽधर्मादि सापेक्ष हुआही विषम सृष्टिको उत्पन्न करता है इसलिये ईश्वरमें कोई दोष नहीं आता (प्रश्न) धर्माऽधर्मही सृष्टिको उत्पन्न करदेवेंगे ईश्वर मानने का कोई प्रयोजन नहीं है (उत्तर) जैसे मेघजो है सो ब्रीहियवादि कोंकी सृष्टि उत्पन्न करनेमें साधारण कारण है और ब्रीहियवादिकों की वैषम्यतामें तत्तद्बीजगत असाधारण साधर्म्य कारण हैं तैसेही ईश्वरभी मनुष्यादि सृष्टि में साधारण कारण है और देव मनुष्यादिकों की वैषम्यता में तत् तत् जातीगत असाधारण कर्म कारण सापेक्ष ईश्वरको कारणता श्रुति प्रमाणसे है श्रुतिः (पुण्येवै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति) पुण्यकर्मा करके

पुण्ययोनि को प्राप्त होवै हैं पापकर्म करके पापयोनि को प्राप्त होवै हैं (येयथामांप्रपद्यंतेतांस्तथैवमजाम्यहम्) इन श्रुतिस्मृति प्रमाणसे भी ईश्वर में दोष नहीं आता है (प्रश्न ॥ सदैवसौम्येदमग्रआसीद्) इस श्रुति प्रमाणसे सृष्टिसे पूर्व अविभागका निश्चय होनेते कर्मतो आदिमें नहीं है जिस करके विष सृष्टिहोवै और सृष्टि से उत्तर कालमें जब शरीरादिकों की उत्पत्ति होले तब कर्महो और जब कर्महोले तब शरीरादिकोंकी उत्पत्तिहो इसप्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है इस वास्ते विभागसे उत्तरकर्मापेक्ष ईश्वरकी प्रवृत्ति होवैगी क्योंकि विभागसे पूर्व तो सृष्टिकी वैचित्रताका कोई कारण नहीं है इसलिये प्रथम सृष्टि जोहै सो तुल्यहीहोवैगी (उत्तर) यह दोष तब आवै यदि आदि मत संसार होवै सो तो नहीं है क्योंकि संसार अनादि है इस वास्ते येदोनों दोष नहीं आते हैं बीजांकुरवद् कर्मोंको और सर्गको कारण कार्य भाव करके विरोध नहीं आता है (प्रश्न) संसार की अनादिता में क्या प्रमाण है (उत्तर) सृष्टिकोशादि माननेमें प्रथम शरीरकी उत्पत्ति नहीं बनती क्योंकि तिसका कारण कोई नहीं है और (सूर्याचन्द्रमसौधातायथापूर्वमकल्पयदिति) धाता जो ब्रह्मा है सो जैसे पूर्व कल्पमें सूर्य चंद्रमा आदिकथे तैसेही इस कल्पमें भी कल्पना करता भया सो सृष्टिकी अनादिता में यह श्रुति और पूर्वोक्त युक्ती प्रमाण है इसलिये सृष्टि अनादि सिद्ध होती है (प्रश्न) सृष्टिकी अनादितारहो परंतु आकाशकी उत्पत्ति नहीं बने है क्योंकि छांदोग्योपनिषद्में

(सदेवसौस्येदमग्रआसीत्तदेकमेवाद्वितीयम्) इस श्रुति ने सत् शब्दके वाच्य ब्रह्मको प्रसंग में लाकर पड़चात् (तत्तेजोऽसृजत) इस श्रुतिने तेज अप अन्न तीनोंकी उत्पत्ति विधानकी है और आकाशकी उत्पत्ति छांदोग्यमें कहीं भी विधान नहीं की इस वास्ते आकाशकी उत्पत्ति नहीं बनती है (उत्तर) छांदोग्यमें आकाशकी उत्पत्ति विधान मतहो परंतु तैत्तरीयक उपनिषद्में (सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्मके उत्तर (तस्माद्वाएतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः) इस श्रुतिने आकाशकी उत्पत्ति विधान की है (प्रश्न) श्रुतियोंका परस्पर विरोध आवेगा क्योंकि कहीं तेजादि सृष्टि और कहीं आकाशादि सृष्टिविधान करनेसे और श्रुतियों की एक वाक्यता भी नहीं बनेगी तब श्रुतियोंको अप्रमाणता प्राप्त होवैगी (उत्तर) छांदोग्यश्रुतिसे तैत्तरीय श्रुति बलवान् है क्रमको विधान करने से सो क्रम यह है (तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निरिति) तिस परमात्मा के आकाशसे प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ आकाशसे वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथिवी इस रीति से क्रम को विधान करनेसे तैत्तरीय श्रुति बलवान् है और केवल तेज अप अन्नकी उत्पत्ति विधान करनेसे छांदोग्य श्रुति दुर्बल है इस वास्ते तैत्तरीय श्रुतिसे आकाश वायु दोनों का आनयन करके छांदोग्यमें पुनः दोनों की एक वाक्यता बन जावेगी विरोध भी नहीं आवेगा और जितना कार्य जाती है सब वस्तु परिच्छेदवाला है आकाश भी कार्य है तिसको भी वस्तु परिच्छेदता स्पष्ट है पृ-

थिवी आदिकों से और जो कार्य होता है सो सब अनित्य होता है आकाश भी कार्य है वह अनित्य भी है पूर्वोक्त श्रुति युक्ति प्रमाण से आकाशकी उत्पत्ति भी सिद्ध हुई (प्रश्न) जैसे वायु आदिकों का कारण आकाश ब्रह्म से उत्पन्न होता है तैसे आकाशके कारण ब्रह्मकी भी किसीसे उत्पत्ति मानो कारणता तो दोनों में तुल्य है (उत्तर) यदि ब्रह्मकी उत्पत्ति मानोगे तब अनवस्था दोष प्राप्त होगा क्योंकि अनादि कारण तो कोई रहेगा नहीं (प्रश्न) बीजांकुरवत् अनादिता भी बन जावैगी अथवा दीप से जैसे दूसरा दीप उत्पन्न होवै है तैसे ब्रह्म से ब्रह्मांतर की उत्पत्ति होजावैगी अनवस्था दोष नहीं आवैगा (उत्तर) ब्रह्मकी उत्पत्ति नहीं बनती इसमें व्यास भगवान् का सूत्र प्रमाण है (असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः) अ । २। पाद । ३ सू । ६ सद्रूप ब्रह्मकी किसी अन्य से उत्पत्ति नहीं बनती क्योंकि अनुत्पत्तेः अर्थात् सन्मात्र ब्रह्मकी सद्मात्र से उत्पत्ति न होने से क्योंकि अतिशयसे विनाकार्य कारण भाव नहीं बनता और सामान्यसे विशेषकी उत्पत्ति देखी है जैसे मृत्तिका सामान्य से घटादि रूप विशेषोंकी उत्पत्ति देखी है और घटादिकों से मृत्तिका की उत्पत्ति नहीं कहीं देखी (कथमसत् सज्जायेत) असत् से सत्यकी उत्पत्ति कैसे होगी किंतु कदापि नहीं होगी यह श्रुति असत् से सत्य की उत्पत्ति का निषेधभी करती है (सकारणं करणाविपाधियो न चास्य कश्चिज्जनितानचाधिपइति) सो ब्रह्मही सर्वका कारण है और करणोंका भी अधिपति है और तिसका कोई

उत्पन्न करनेवाला नहीं है और न कोई तिसका स्वामी है यह श्रुति ब्रह्मकी कारणता का निषेध करती है और दीपसे दीपांतर का दृष्टांत नहीं बनता क्योंकि दीप दीपांतर में निमित्त है कुछ उपादान नहीं है और यहां पर उपादानका विचार है पूर्वोक्त श्रुति युक्तियों से सर्व का मूल कारण ब्रह्मही सिद्ध हुआ (प्रश्न) ब्रह्मकी उत्पत्ति नहीं बनती यह तो हमने माना परंतु जो पूर्व ज्ञानी के जन्मका अभाव कथन किया है सो नहीं बनता क्योंकि इतिहास पुराणादिकोंमें ब्रह्मज्ञानियोंकी भी उत्पत्ति सुनी है वशिष्ठजी ब्रह्माके मानस पुत्रका उर्वशीसे जन्म सुना है भृगु आदिकोंकी वारुणेय यज्ञ में उत्पत्ति सुनी है और सनत्कुमारोंकी भी अपनेही वर से उत्पत्ति सुनी है इसी प्रकार नारदादिकोंकी भी उत्पत्ति सुनी है इससे यह सिद्ध होता है जो ब्रह्म ज्ञानी का भी जन्म होता है (उत्तर) जैसे सूर्य भगवान् सहस्रयुग पर्यंत जगत् के अधिकारको कर के पश्चात् उत्पत्ति नाशसे रहित विदेह केवलको प्राप्त होते हैं तैसे वेद लोककी व्यवस्था करनेमें अधिकारको प्राप्त भये जो वशिष्ठादिक हैं यावत् पर्यंत अधिकारताका प्रापक प्रारब्धकर्म है तावत् पर्यंत जीवन होकर वशिष्ठादिकारकों की स्थिति होती है और जब प्रारब्धकर्म क्षय होता है तब प्रतिबंधके अभाव होने से विदेह केवलको प्राप्त होते हैं । तथाच श्रुतिः (अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेतास्तमेतैकल एव मध्ये स्थातेति) अथ प्रारब्ध क्षय के अनंतर । ततः पश्चात् । ऊर्ध्व केवल ब्रह्म स्वरूप होकर । उदेत्य । देहको त्यागकर एकल अद्वितीय होता है

नैषादोदेतास्तमेत्तन उत्पन्न होवैहै न अस्त होवै है और मध्यमेंही उदासीन रूपहोकर स्थित होताहै (तस्य ताव देवचिरं यावन्न विमोक्षेऽथ संपत्स्ये) तिस विद्वान्के तावत् काल पर्यंतही मोक्ष में विलंब है यावत् पर्यंत प्रारब्ध कर्म भोग्य नहीं छूटै है अथ प्रारब्ध भोग के अनंतर ब्रह्मसे अभेद को प्राप्त होता है और वशिष्ठादिक भी परमेश्वर करके तिस तिस अधिकार में नियुक्त होकर सम्यक् ज्ञानकी प्राप्तिहोने परभी यावत्पर्यंत अधिकार है तावत्पर्यंत स्थित होते हैं मनुष्यों से तिनकी प्रारब्ध लंभी है अर्थात् कल्पपर्यंत है और जन्मांतर होने पर भी तिनको स्वरूप ज्ञान की विस्मृति नहीं होती है और मनुष्यों की प्रारब्ध एकही जन्मकी होती है और जन्मांतर में मनुष्यों को पूर्व जन्मकी स्मृति नहीं होती और पूर्वजन्मके नामादिक भी नहीं होते और वशिष्ठादिक कारकों के पूर्वजन्मकेही नामवने रहते हैं और स्वतंत्रता और निरभिमानताभी तिनको बनी रहती है और स्वरूपज्ञान भी बनारहता है इसलिये कोई दोष नहीं है (प्रश्न) इन्द्रादि देवताओंका कर्म में अधिकार न होने से ब्रह्मविद्या में भी इनका अधिकार नहीं बनता क्योंकि (कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः) कर्मों करकेही जनकादिक सम्यक् सिद्धिको प्राप्त होते भये इस स्मृति प्रमाण से (उत्तर.) यद्यपि इन्द्रादि देवताओं और देव ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि देवतांतर और ऋष्यंतरका अभाव होने से तथापि ब्रह्मविद्या में तिनका अधिकार श्रुति प्रमाण

से सिद्ध है (एकशतहवैवर्षाणिप्रजापतौ इन्द्रो ब्रह्मचर्यमु-
 वासइति) एकसौ वर्ष प्रजापति ब्रह्माके सर्माप इन्द्र ब्र-
 ह्मचर्यको धारण करके निवास करता भया ब्रह्मविद्या
 के अर्थ (भृगुर्वैवारुणिर्वरुणंपितरमुपससार) वरुण
 का पुत्र जो भृगुहै सो अपने पिता को प्राप्तहोता भया
 ब्रह्मविद्या के निमित्त इन श्रुति प्रमाणों से देवता और
 देव ऋषियों का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार है (प्रश्न)
 यदि इन्द्रादि देवतों को कर्मकी अंगता है तब इन्द्रादि
 भी शरीर वाले होवेंगे जब कि शरीरवाले हुये तब एक
 काल में अनेक यज्ञों में कैसे पहुँच सकेंगे किंतु नहीं
 पहुँचसकेंगे और यदि अशरीरीमानोगे तब अशरीरी दे-
 वतोंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारबनेनहीं तब दोषबनाहीरहा
 (उत्तर) विरोधनहीं है क्योंकि एककालमें जैसे योगी
 अपने योगप्रभावसे अनेक शरीरोंको धारण करके भू-
 मिपर विचरताहै तैसे इन्द्रादि देवता भी अनेकशरीरों
 को धारण करके एक कालमेंहीं अनेक यज्ञों में प्राप्त
 होजातेहैं श्रुतियों ने अनेकरूपता देवतों की दिखाई
 भी है इसलिये देवतोंकी शरीरवतामें भी विरोध नहीं
 और इनको विद्याकी अधिकारता भी सिद्ध है (प्रश्न)
 देवतोंका भी विद्यामें अधिकारत्व मान लिया परंतु पूर्व
 कहा जो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण वह यथार्थ है अथवा
 अयथार्थ है यदि यथार्थहै तब द्वैतसिद्ध भया एक का-
 रण ब्रह्म हुआ दूसरा कार्य प्रपंच हुआ और यदि
 अयथार्थ है तब सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्यों को अ-
 प्रमाणता उत्पत्ति हुई क्योंकि बिना उपादान कारण के

कार्य की स्थिति होती नहीं (उत्तर) जैसे वृक्षकी शाखा के अग्र में चन्द्रमा लगा नहीं है तदपि जब किसी ने पूछा चन्द्रमा कहाँ है तब शाखाके अग्र में कल्पना करके कहा जाता है तैसेही यह तटस्थ लक्षण है जो तटस्थ होकर लखावे वही तटस्थ होता है जैसे शाखाने बिनाही सम्बन्ध से चन्द्रमा को लखादिया है तैसे मिथ्या भूत प्रपञ्च का ब्रह्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तदपि ब्रह्म बोधकेलिये जगत् जनकत्वकी कल्पना करके ब्रह्मका तटस्थ लक्षण कहा है (प्रश्न) वेदांत मत में सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों का परस्पर विरोध आता है क्योंकि (आत्मनः आकाशः संभूतः) इस श्रुतिने प्रथम आत्मा से आकाश की उत्पत्ति कही है (तत्तेजोऽसृजत) यह श्रुति प्रथम तेज की उत्पत्ति विधान करती है और कहीं (स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां) सो परमात्मा प्राणोंको रचता भया प्राणोंसे श्रद्धाको यह विधान करती है और कहीं विनाहीं क्रमसे (स इमाल्लोकानसृजतां भोमरीचीर्मरुमाप इति) सो परमात्मा इन लोकोंको उत्पन्न करता भया स्वर्ग लोक अंतरिक्ष लोक मर्त्यलोक पाताललोक को यह श्रुति विनाहीं क्रमके सृष्टि प्रतिपादन करती है इसरीति से परस्पर विरुद्ध प्रतिपादन करने से वेदांत वाक्यों करके उक्त ब्रह्मको जगत्की कारणता नहीं बनती (उत्तर) यद्यपि प्रति वेदांत सृज्यमान आकाशादि सृष्टि में विरोध है तथापि ब्रह्मको आकाशादिकों की कारणता में विरोध नहीं है जैसे एक वेदांत में सर्वेश्वर सर्वज्ञ एक अद्वितीयको कारणता कई है तैसेही दूसरे वेदांतों में

भी एक सर्वज्ञ सर्वेश्वर अद्वितीयकोही कारणता कही है जैसे बहुस्यांप्रजायेये) इस श्रुति ने एकही का अनेक रूपकरके आविरभाव दिखाया है तैसेही (इदं सर्वमसृत यदिदं किंचेति) इस श्रुति ने भी एकहीसे संपूर्ण सृष्टिका निर्देश करके सृष्टिसे पूर्व अद्वितीयकोही दिखाया है अर्थात् अद्वैतकोही बोधन किया है और स्वप्नसृष्टिको दिनदिन प्रति अन्यथा होनेसे भी द्रष्टामें अन्यथात्व नहीं होता सोहं प्रतिभिज्ञा होनेसे इसलिये सृष्टिवाक्यों का कुछ सृष्टिकी उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है किंतु अद्वितीय ब्रह्मके बोधन करनेमें तात्पर्य है (प्रश्न) तबफिर किस लिये श्रुतियें अन्यथा अन्यथा विरोधको कहती हैं (उत्तर) केवल सृष्टि प्रतिपादन करने में श्रुतियों का तात्पर्य नहीं है इसलिये अतात्पर्य अर्थ में जो विरोध है सो दोषका हेतु नहीं है और सृष्टि आदिकों का जो प्रतिपादन है सो केवल ब्रह्म बोधके लिये है तथाच श्रुतिः (अन्नेन सौम्यशुंगेनापो मूलमन्विच्छाद्भिः सौम्यशुंगेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सौम्यशुंगेन सन्मूलमन्विच्छेति) हे सौम्य अन्न रूप कार्य करके जलरूप कारण को अन्वेषण कर और जलरूप कार्यका तेज मूलको अन्वेषण कर और तेजरूप कार्य करके सत्यरूप ब्रह्म को जान और (यथा सौम्येन मृत्पिंडेन सर्वमृन्मयं विज्ञातं स्यात्) मृदादि दृष्टांत करके भी श्रुतिने कारण के साथ कार्य का अभेद बोधन किया है इसलिये ये श्रुतियों का परस्पर विरोध नहीं आता और यदि सृष्टिको न निरूपण करके सृष्टिकी ब्रह्म में निषेध किया जावे तब

ब्रह्म में निषेध किया जो प्रपंच है सो ब्रह्म से अन्यत्र कहीं स्थित होगा ऐसी शंका होवैगी जैसे वायु में जब रूपका निषेध किया तब वायु से अन्यत्र तिसकी स्थिति की कल्पना होती है तैसे प्रपंचकी भी कल्पना होगी तब संशय से रहित अद्वैत की सिद्धि नहीं होवैगी ॥ इसलिये सृष्टि वाक्यों से ब्रह्म में उपादान कारणता का ज्ञान जबहुआ तब उपादान से बिना कार्यकी कहीं स्थिति होती नहीं तब अन्यत्र स्थितिकी शंका भी नहीं होगी क्योंकि ब्रह्म ही सृष्टिका उपादान कारण है और तिसी में सृष्टिकी स्थिति है पुनः नेति नेति का क्यों करके ब्रह्म में सृष्टिको असत्त्व प्रातिपादन करने से प्रपंचको तुच्छता सिद्ध हुई तब फिर संपूर्ण भ्रम से रहित अद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्मकी सिद्धि होती है और परंपरा करके सृष्टि वाक्योंका भी अद्वितीय ब्रह्मके बोधन में तात्पर्य है (प्रश्न ॥ द्वासुपर्णासयुजासखाया समानं वृक्षं परिषस्वं जाते तयो रन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्थनश्च न्योऽभिचाकशीति १) एकबुद्धिरूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं और दोनों समान हैं और परस्पर सखा हैं दोनों में से एक कर्मोंके फल को भोक्ता है और दूसरा शुद्ध असंग है और भोग ने वाले को प्रकाशता है दोनों में से भोग ने वाला जीव प्रतीत होता है और दूसरा परमात्मा प्रतीत होता है इस वेद वाक्य से ऐक्यता नहीं सिद्ध होती किंतु भेद ही सिद्ध होता है और वेद में कर्म उपासना बहुत प्रकार से कही हैं सो यदि अभेद मानोंगे तब सब निष्फल होजावैगी और सृष्टि वाक्यों का संशय से रहित अद्वितीय ब्रह्मके

बोधन में तात्पर्य नहीं बनता है क्योंकि (येषोत्तरादि
 त्येहिरण्मयःपुरुषः) जो यह आदित्य मंडलके अंतर
 सुवर्णमय पुरुषहे तिसको तुम ब्रह्म रूपकरके उपासना
 करो इत्यादि वाक्यों का सगुण ब्रह्मकी उपासना में ता-
 त्पर्य है (उत्तर) दृष्टान्तसे उत्तरको कहते हैं जैसे एक
 आकाशमें चारभेद हैं एक घटाकाश है दूसरा जला-
 काश है तीसरा मेघाकाश है चौथा महाकाश है तैसे
 एकही चेतन के चारभेदहैं एक कूटस्थ है एक जीव है
 एक ईश्वर है एक ब्रह्म है प्रथम घटाकाशको दिखातेहैं
 जलसे भरे हुये घटकी आकाश जितना अवकाश देवे
 उतने आकाशका नाम घटाकाश है और जलसे भरा
 जो घट और तिस में नक्षत्रों के सहित जो आकाशका
 प्रतिबिंब वह आकाशका प्रतिबिंब और आकाश दोनों
 का नाम जलाकाश है (प्रश्न) आकाशका प्रतिबिंब
 नहीं बनता क्योंकि रूपवाले पदार्थ का प्रतिबिंबहोताहै
 आकाशरूपसे रहित है तिसका प्रतिबिंब नहीं बनता
 (उत्तर) यदि आकाशका जलमें प्रतिबिंब न होवै तब
 थोड़े से जलमें अतिगहरा पना प्रतीत न होना चाहिये
 और प्रतीत होता है इसवास्ते आकाशका प्रतिबिंब
 बनताहै और यहभी नियमनहींहै जो रूपवालेका प्रति-
 बिंब पड़ता है रूप रहितका नहीं पड़ता किन्तु रूप
 रहितकाभी प्रतिबिंब पड़ता है देखिये रूप रहित जो
 शब्द तिसका प्रतिध्वनि रूप प्रतिबिंबपड़ता है जला-
 काशका निरूपण करदिया अब मेघाकाशका निरूपण
 करते हैं मेघोंको आकाश जितना अवकाशदेताहै और

मेघके जलमें जो आकाश का प्रतिबिम्ब है दोनोंकानामें मेघाकाशहै (प्रश्न) मेघ तो आकाशमेंहैं तिनमें जल और आकाश बिना देखे कैसे जानेजावें (उत्तर) यद्यपि मेघमें जलका और प्रतिबिम्ब का प्रत्यक्षहोवैनहीं तदपि जो मेघों में जल न होवै तो मेघोंसे जलनवरसे और जो मेघोंमेंजलहै सो आकाशके प्रतिबिम्बके सहित है क्योंकि जहां जलहोता है तहां आकाशके प्रतिबिम्ब के सहितहीहोताहै इसरीतिसे मेघमें जल और आकाशके प्रतिबिम्ब का अनुमान होताहै ॥ अबमहाकाशको दिखातेहैं जो बाहिर भीतरसर्वत्र एकरस व्यापकआकाशहै तिसकानाम महाआकाश है आकाशके चार भेद निरूपण करदिये अब चेतनके चार भेद निरूपण करें तहें बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो अधिष्ठानचेतनहै तिसीकी कूटस्थ संज्ञाहै और जिस पक्ष में बुद्धिसहित चेतनकी जीवसंज्ञाहै तिसपक्ष में बुद्धिके सहित अधिष्ठान चेतनका नाम जीव है और जिसपक्ष में व्यष्टि अज्ञान सहित चेतनकी जीव संज्ञाहै तिसपक्षमें व्यष्टि अज्ञानका जो अधिष्ठानहै तिसकी कूटस्थसंज्ञाहै इस स्थल में यह सिद्धान्तहै जीवपनेका जोविशेषणहै तिसके अधिष्ठानकानाम कूटस्थहै सोकूटस्थ नित्यहै उत्पत्तिसे रहितहै ब्रह्मसे भिन्न जैसे चिदाभास उत्पन्नहोताहै तैसे उत्पन्ननहींहोता किन्तु ब्रह्मरूपही है जैसे घटाकाशमहाकाशसे भिन्ननहींहै किन्तु महाकाशरूपही है तैसेकूटस्थहै और सोई आत्मपदका लक्ष्यार्थ है सो इसी का नाम प्रत्यक् है और इसी को जीव साक्षी भी कहा है अब

जीव का निरूपण करते हैं अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञान है और संपूर्ण अज्ञान का नाम समष्टि अज्ञान है तिस अज्ञानके अंश में जो चेतनका आभास और अज्ञान के अंशका अधिष्ठान जो कूटस्थ दोनों की मिलकर जीव संज्ञा है इसीवास्ते सुषुप्ति में भी प्राज्ञ का अभाव नहीं होता क्योंकि सुषुप्ति में भी अज्ञान रहता है और जो सुषुप्ति में चेतन के प्रतिबिम्बसहित अज्ञान का अंश है सोई बुद्धिरूपताको प्राप्त होता है और चेतन का प्रतिबिम्ब भी साथही रहता है इसलिये चिदाभास सहित बुद्धि में पुण्य पापादि रूप संसार प्रतीत होता है इस अभिप्रायको लेकर किसी शास्त्र में बुद्धि को भी जीवपने की उपाधि कहा है और विचार दृष्टि से जीवपने का उपाधि अज्ञान है अब ईश्वरका निरूपण करते हैं माया में जो चेतनका आभास और अधिष्ठान चेतन दोनों का नाम ईश्वर है सो ईश्वर मेधाकाश के समान है और सर्व के अंतर प्रेरणाकरने से तिसकी अंतर्धामी संज्ञा है नित्यमुक्त अपनेरवरूपका आवरण तिसको नहीं है सर्वज्ञ है रजोगुण तमोगुणको दबाकर जो सत्वगुण माया में है तिस शुद्ध सत्वगुण वाली माया में जो चेतन का आभास है तिसको अपने स्वरूप में अथवा और पदार्थ में आवरण नहीं होता है इसलिये नित्यमुक्त है और सर्वज्ञ है और अधिष्ठान चेतन जो है जीव ईश्वर दोनों में सो बंधमोक्षसे रहित है आकाशवत् एकरस है किंतु आभासअंशमें बंधमोक्ष है अब ब्रह्मका स्वरूप निरूपण करते हैं ब्रह्मांडके अ-

तर बाहिर जो आकाशकी नाई व्यापक चेतन है तिस का नाम ब्रह्म है और सर्वका आत्मा है इसवास्ते किसी से दूर निकट नहीं है चारप्रकार का चेतन कहा तिसमें जीवके स्वरूप में जो मिथ्या आभासअंश है सोई पुण्य पापका करता है और तिनके फलको भोगे है और कूटस्थ जो चेतन है सो कल्याण रूप है पूर्व जो तुमने शंका करी है जो बुद्धिरूपी वृक्षमें दो पक्षी हैं एक परमात्मा है एक जीव है सो परमात्मा और जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ और आभासका ग्रहण करना कूटस्थस्व प्रकाश है और आभास भोगे है और जीवके स्वरूप में जो चेतनकी छाया है वह कर्म करे है और जो ईश्वरका आभास अंश है सो तिसको फल देवे है और जीव में जो चेतन अंश है तिसमें घटाका शत्रु कर्म और कर्म के फलका संयोग नहीं है और ईश्वर में जो चेतन अंश है तिसमें फल देने की योग्यता नहीं है महाकाशकी नाई और चेतन दोनों में असंग भेद शून्य है इसवास्ते कोई दोष नहीं आवै है और उपासना प्रकरणमें पठित जो सगुण वाक्य है सो उपासना विधिको अपेक्षित जो गुण हैं तिन गुणोंके आरोप्यमें तिनका तात्पर्य है सगुण वाक्यों का क्योंकि गुणारोपसे बिना उपासना बने नहीं (योषिद्वाव गौतमाग्नि) हे गौतम योषिद् जो स्त्री है सो अग्नि है जैसे योषिद् अग्नि नहीं होसकी किंतु अग्नि के गुणोंका तिसमें आरोप्यकरके योषिद्की अग्निरूप करके उपासना कही है तैसे उपासना वाक्यों का गुणारोपमें तात्पर्य है कुछ वास्तवसे सगुणतामें तात्पर्य नहीं

हैं और निर्गुण प्रकरणमें पठित जो सगुण वाक्य हैं सो । चत्तकी एकाग्रता द्वारा अद्वितीय ब्रह्मको बोधकहैं अब अद्वितीय ब्रह्मके बोधक श्रुति वाक्योंको लिखते हैं (दि व्योह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्यः भ्यंतरो ह्यजः । अप्राणो ह्यम नाः शुभ्राह्यक्षरांतरतः परः १) वह ब्रह्म प्रकाशात्मकहै अमृत है और बाहर अंतर व्यापक उत्पत्ति नाशसे रहित है प्राणोंसे रहित है मनसे रहित है शुद्ध है माया से भी परे है १ (यदेवेहतदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति २) जो चेतनरूप ब्रह्म इस जीवकी उपाधि में है सोई ब्रह्म चेतन ईश्वर की उपाधि में भी है और जो ईश्वरकी उपाधिमें है सोई जीवकी उपाधिमें है जो इसमें भेददृष्टिको करता है सो मृत्यु से भी मृत्युको प्राप्त होता है २ इत्यादि अनेक श्रुतिभेदवादि की निंदा में प्रमाण है और स्मृतिको भी दिखाते हैं (वरं बंध्या महालोके वरं व्याघ्रप्रसूरं पितादृशी मास्तु जननी यासूते भेद वादिनम् १) इस पृथिवी तल में माता यदि बंध्या रह जावें सो श्रेष्ठ है और यदि व्याघ्र को उत्पन्न करे तदपि श्रेष्ठ है परन्तु भेदवादिको उत्पन्न करने वाली माता श्रेष्ठ नहीं है १ इत्यादि अनेक स्मृति भेद वादिकी निंदा करने में प्रमाण है हे शिष्य इन पूर्वोक्त युक्तियों से भेद को त्यागकर अभेद को आश्रयण करो और विचार करके पंच कोशों से भिन्न आत्मा को निश्चय करो (प्रश्न) जिस विचार करके पंच कोशों से भिन्न आत्मा को निश्चय करे सो विचार कैसा है (उत्तर) तिस विचार को सुनो अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर

है सो आत्मा नहीं है क्योंकि यह स्थूल शरीर भूतों का कार्य है जैसे घटभूतों का कार्य है आत्मा नहीं है और घटका द्रष्टाघट से भिन्न है तैसे देह का द्रष्टा देह से भिन्न है और जैसे काष्ठों का प्रकाशक जो अग्नि है सो काष्ठों से भिन्न है और काष्ठ अग्नि करके प्रकाश्य है तैसे देह का प्रकाशक जो आत्मा सो देहसे भिन्न है देह तिस करके प्रकाश्य है और जैसे रथकी चेष्टा सारथी के आधीन है बिनासारथी के रथ की चेष्टा नहीं बनती तैसे देहकी चेष्टा चेतनके आधी नहै बिना चेतन के देह चेष्टा नहीं करसक्ती यदि बिनाचेतनके चेष्टा होती तब मृतक शरीर में भी होनी चाहिये इसलिये चेतन के आधीन शरीर की चेष्टा है सो चैतन्य स्वरूप आत्मा देह से भिन्न है इस प्रकार देह में आत्मबुद्धिका त्यागकर पुनः प्राणों में आत्मबुद्धि का त्यागकरे क्योंकि प्राण भी भूतों का कार्य हैं और जड़हैं इसलिये प्राणभी आत्मा नहीं हैं यद्यपि सुषुप्ति में प्राणचलते भी रहते हैं तथापि चौरादिकों को नहीं जानसक्ते हैं केवल स्पर्शवालेही होते हैं जैसे पंखेकी वायु केवल स्पर्श वाली है अन्य परको नहीं जानतीहै तैसे यह प्राणभी हैं (नप्राणेननापानेन मर्त्यो जीवतिकश्चनाइतरेणतु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ १) कोई मनुष्य भी प्राणकरके या अपान करके नहीं जीता है इतरकरके सब जीतेहैं जिसमें यह प्राणअपान आश्रित हैं इस श्रुति प्रमाणसे प्राणों को भी अनात्मता सिद्ध है इसवास्ते प्राणों में आत्मदृष्टिका त्यागकरके

प्राणों से भिन्न आत्माको निश्चयकरो और वागादि इन्द्रिय भी आत्मा नहीं हैं यह वृत्तिज्ञानके कारण हैं जैसे छिदि क्रिया के प्रतिकुठार करण होता है इसवास्ते जि सकी सन्निधिसे यह वागादि अपने व्यापारको करते हैं तिसी को आत्मा निश्चय कर और प्राणमय कोश में आत्मभावना का त्यागकरके और प्राणमय कोश का साक्षि आत्मा को जानकर पुनः मनोमय कोश में भी आत्म भावना का त्यागकर क्योंकि मन भी कुठारवत् करण है इसलिये मन आत्मा नहीं होसका और चक्षुरादिक भी भूतोंका कार्य हैं इसवास्ते यह भी आत्मा नहीं होसके हैं जैसे दीपक करके रूपदिखाई देता है तैसे चक्षुकरके भी रूप दिखाई देता है अंधेको रूप नहीं दिखाई देता इसलिये रूपादिकों के प्रत्यक्ष में प्रकाश के सहित चक्षुको कारणता मानी है और चक्षुरूपज्ञानमें करण है किंतु आत्मा नहीं है इसी प्रकार श्रोत्रादिक भी आत्मा नहीं होसके हैं क्योंकि मेरा श्रोत्र मेरी त्वचा मेरा चक्षु इत्यादि मदीय ज्ञानका विषयहोने से और जो विषय होता है सो जड़होता है जैसे घटमदीय ज्ञान का विषय है वह जड़है तैसे चक्षुरादिक भी मदीय ज्ञानका विषय हैं इसवास्ते यह भी सब जड़ हैं आत्मा इन सबों से भिन्न है जो संपूर्ण देह इन्द्रिय आदिकों का जानने वाला है वही आत्मा है श्रोत्रादिकोंमें आत्म बुद्धिका त्यागकरके पुनः मनोमय कोश में भी आत्म बुद्धिका त्यागकर पुनः विज्ञान में भी आत्मबुद्धिका त्यागकर क्योंकि मन बुद्धि ये भी करण हैं आत्मा नहीं हैं (प्रश्न) कोश

किसको कहे हैं (उत्तर) कोशनाम आवरकका है जिसको म्यानभी कहते हैं जैसे खगम्यानमें रहता है तैसे आत्मा पांच कोशोंके अंतर रहता है अन्नमयकोशस्थूल शरीर का नाम है इसके अंतर प्राणमयकोश है और प्राणमयके अंतर मनोमय और मनोमयके अंतर विज्ञानमय विज्ञानमयके अंतर स्थित आत्मा है संपूर्ण इन्द्रिय और प्राणादिकों को प्रकाशता है अपनी सत्ता स्फुरती देता है और विज्ञान शब्दकरके श्रुतिने कर्ता कथन किया है (विज्ञानं यज्ञाननुते कर्माणितनुतेपिच) इस तैत्तिरीय श्रुतिमें विज्ञान नाम बुद्धिका कहा है बुद्धि ही यज्ञके विस्तारको करती है और कर्मोंका भी विस्तार करती है ॥ विज्ञानवान् हि श्रद्धादिपूर्वकं यज्ञदानादिकं करोति) बुद्धिवाला पुरुष ही श्रद्धादि पूर्वक यज्ञदानादिकों को करता है विज्ञान के कर्तृत्व में इत्यादि श्रुति प्रमाण है सांख्य का (प्रश्न) केवल बुद्धि ही करता है बुद्धि वसिष्ठ जीवको कर्ता पना नहीं बनता क्योंकि श्रुतियों में जीवको असंग कहा है (असंगोऽयं पुरुषः) इस श्रुतिसे और यदि बुद्धिसे भिन्न जीवको करता मानोगे तब कर्ता जो होता है सो स्वतंत्र होता है तब नियम करके अपने प्रिय और हितको ही संपादन करेगा किंतु तिससे विपरीत अप्रियको नहीं संपादन करेगा और विपरीतको भी संपादन करता है इसलिये यह जीवकर्ता नहीं है किंतु बुद्धिकर्ता है (उत्तर) यदि कारक निरपेक्ष कर्त्ताको स्वतंत्रता मानोगे तब ईश्वरको भी स्वतंत्रता नहीं सिद्ध होवैगी क्योंकि ईश्वर भी प्राणियोंके कर्म सापेक्ष ही कर्ता है और यदि जीवको

कर्ता नहीं मानोगे तब विधि शास्त्र भी अर्थवाला नहीं होवेगा क्योंकि विधि करके प्रेरणें जीवको यह बोध होता है जो मेरेको यह कर्तव्य है सो कर्तृता चेतनको ही बनती है जड़ बुद्धिको पूर्वोक्त कर्तृता नहीं बनती है और यदि बुद्धिको ही कर्ता मानोगे तब शक्तिका भी विपर्यय होजावेगा अर्थात् बुद्धिनिष्ठ करण शक्ति दूर होजावेगी और कर्तृशक्ति प्राप्त होजावेगी और बुद्धिकरण है उपलब्धि में और जो अहंबुद्धि करके गम्य है सोई कर्ता है सो जीव ही अहंबुद्धि करके गम्य है और लोक में भी कहते हैं इसकाल में हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है इसलिये अब हम इसकामको नहीं करेंगे इस प्रतीति से भी बुद्धि से भिन्न जीव करता है किंतु बुद्धिका भी साक्षी है (आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तृत्याहुः) आत्मा इन्द्रियों और मन करके युक्त हुआ हुआ भोक्ता कहा है इस श्रुति प्रमाण से भी जीव कर्ता है और जो श्रुति आत्माको असंग प्रतिपादन करती है सो उपाधिरहित आत्माको असंग कहती है और उपाधि वसिष्ठको कर्तृताका निषेध भी नहीं करती इस हेतु से भी उपाधि वसिष्ठको कर्तृता बनती है और जो उपनिषद् में आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मतव्यो निदिध्यासतव्यः सोऽन्वेष्टतव्यः सजिज्ञासितव्यः कहा है यदि आत्माको कर्ता नहीं मानोगे तब यह श्रुति उक्त द्रष्टव्यादि उपदेश भी नहीं बनेगा इसलिये जीवात्मा ही करता है केवल बुद्धि कर्ता नहीं है (मीमांसक का प्रश्न) आत्मा को सो पाधिक कर्तृत्व नहीं है किन्तु स्वाभाविक कर्तृत्व है क्योंकि इसमें कोई बाधक नहीं है ॥ उत्तर ॥ जैसे अग्नि में

स्वाभाविक उष्णताका दूरीकरण नहीं होसका तैसे
 आत्मामेंभी स्वाभाविक कर्तृताका दूरीकरण नहीं होगा
 तब जो श्रुतीने नित्यशुद्धबुद्ध प्रतिपादन करने से मोक्ष
 क्री सिद्धि कथनकरीहै सोनहीं बनैगी इसलिये उपाधिके
 धर्मोंका अध्यास करके आत्माको कर्तृत्व है स्वाभाविक
 नहींहै(ध्यायतीवलेलायतीव) इस श्रुति प्रमाणसे और
 विवेकी पुरुषोंकरके परमात्मासे अन्य जीव नामक कर्ता
 की विद्यमानताभी स्वीकारनहीं है (नान्योतोस्तिद्रष्टा)
 इस श्रुति प्रमाण से इसवास्ते अविद्योपहितमेंही कर्तृ
 त्वादि बनतेहैं शुद्धमें नहीं बनते (यत्रहिद्वैतमिवभवति
 तदितरइतरंपश्यति) इसश्रुतिने अविद्या अवस्था मेंही
 कर्तृत्व भोक्तृत्व बोधनकियाहै (यत्रत्वस्यसर्वात्मैवाभूतत
 त्केनकंपश्येत यहश्रुति विद्यावस्था में कर्तृत्वभोक्तृत्वको
 वारणकरतीहैऔर जैसे स्फटिकमें कुसुमादि उपाधिकरके
 रक्तताप्रतीतिहोतीहै तैसेबुद्ध्यादि उपाधिकरके आत्मामें
 कर्तृत्वप्रतीतिहोतेहैंइनपूर्वोक्तप्रमाणोंसेजबिकोहीकर्तृत्व
 सिद्धहुवाअत्रप्रकरणकोंकहतेहैंहेशिष्यअन्नमयादिकोंका
 भोक्ताबुद्धिहैयद्यपिबुद्धिवसिष्टमें कर्तृत्वभोक्तृत्वहैं तथापि
 वास्तवस्वरूपआत्मामेंतो नहीं इसलियेतुम कर्ताभोक्ता
 नहींहो हे शिष्य विज्ञान मय कोशको अनात्मा जानकर
 और तिसमेंभी आत्मत्व बुद्धिका त्यागकर पुनः आनंद
 मयकोश में भी आत्मत्व बुद्धिका त्यागकरो क्योंकि यह
 आनंद मयकोशभी आत्मानहींहै तैत्तरीय श्रुति (तस्य
 प्रियएव शिरोमोदोदक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्ष आ-
 नंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति १-इष्ट दर्शन जन्य जो

सुखहै सो तिस आनंद मय कोशका शिरहै और इष्टवस्तुके लाभ जन्यजोसुखहै सो तिसका नाम मोदहै वह तिसका दक्षिण पक्षहै और इष्टवस्तु के भोगनेसे जन्य जो सुखहै तिसका नाम प्रमोद है वह तिसका उत्तर पक्षहै और सुखसामान्यका नाम आनंदहै वह तिसदेह का मध्य भाग है और प्रतिष्ठानाम अधिष्ठान का है सो ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है जैसे पूर्वकहे जो अन्न मयादिकोश आत्मा नहींहोसकेहैंतैसे यहभी आत्मा नहीं बने है हे शिष्य पंचकोशों के तुम द्रष्टा हो कोशरूप तुम नहीं हो और न तुम मन हो न इन्द्रिय हो न जाग्रदादि अवस्था वाले हो जो तीनों अवस्था का साक्षी है सो तुमहींहो और चैतन्यस्वरूपहो इसमें संशयनहीं है अब इसचतुर्थ किरणके विषयको संक्षेपसे कहतेहैं ॥

चौ० किरण चतुर्थ में जोही भाखा ॥ करूं निरूपण सहित अभिलाखा १ सृष्टिक्रमका कियो बखान ॥ जिहिजानै उपजै सबज्ञान २ इन्द्रिय अरु पुनि विषय पछानो ॥ लक्षण तिनके भिन्न कर जानो ३ प्राणादिक वायूहैं जेते ॥ क्रम सहित सकल कहेतेते ४ प्रलयचारका भेद बतायो ॥ अकाशोत्पत्ति अरु पुनि गायो ५ घटाकाशका रूप दिखायो ॥ महाकाशतस भिन्न बतायो ६ मेघाकाशका कियो बखान ॥ जलाकाशतस भिन्न कर जान ७ कूटस्थ जीव ईश्वर पुनि ब्रह्म ॥ लक्षण भिन्न भिन्न सहित क्रम ८ पांच कोश में सब दरसायो ॥ आत्मा तिन ते भिन्न बतायो ९ और विचार असमें बहु करयो ॥ जिहि देखत मन होवत हरयो १० सब में आत्म एक बतायो ॥ जिहिजाने विन दुख

बहुपायी ११ आत्म पदका क्रियो विचार ॥ जिहिजा-
ने बिनशै संसार १२ दो० किरण चतुर्थ पूर्णभयो मन
में भयो अनंद । जोविचार इसकोकरै पावै पद निर्द्वंद ॥

इति श्रीसिद्धान्तप्रकाशकनामकग्रंथे प्रपंचारोप्यवर्णनं
नाम चतुर्थकिरणः ४ ॥

चौ० ॥ आदिअंत जामेनहिहोई ॥ सदाअसंगक्रियोहै
सोई १ जो पूरणव्यापक नितहोई ॥ उदय अस्तकोजा-
ने सोई २ अंतर बाहर वर्तहिजोय । ताकोनतिपुनि पुनि
मम होय ३ (प्रश्न) जीव ईश्वर के अंश हैं जैसे वि-
स्फुलिंग अग्निके अंश हैं इसरीतिसे भेदही सिद्धहोता
है अभेदको कैसे कहतेहो (उत्तर) जीवजोहै सो अंश
की नाई अंश है मुख्य अंश नहीं है क्योंकि निरवयव
की मुख्य अंश बनती नहीं और जो अग्निका तुमने
दृष्टांत दिया है सो नहीं बनता क्योंकि अग्नि सावयव
पदार्थ है विस्फुलिंग तिसका मुखअंशहै (प्रश्न) जैसे
लोक में हस्तपादादिकों में खेद होने से अंगी देवदत्त
में भी खेद होता है तैसे जीव को ईश्वर का अंशहोनेसे
जीवके संसारी दुःखोंकरके ईश्वरकोभी दुःखादिप्राप्तहो-
वेंगे (उत्तर) जैसे जीवसंसारके दुःखोंको अनुभवकरताहै
तैसे ईश्वर नहीं करता क्योंकि जीव जोहै सो अविद्याके
आवेश वशसे देहादि आत्मभावको प्राप्तहोताहै तिसीसे
देहादिकों में अभिमान करके सुख दुःखको अनुभव
करता है और ईश्वरका देहादिकों में अभिमाननहीं है
इसवास्ते ईश्वरको सुख दुःखका अनुभव भी नहीं
होता और जीवको अविद्या आंति निमित्तक सुख दुःख

का अभिमान है परमार्थतासे नहीं है तैसे पुत्र मित्रादि निमित्तक जो दुःख है सो भी पुत्र मित्रादिकों में अभिमान निमित्तकही है और किसी स्थल में बहुतसे पुत्र मित्रादि वाले पुरुष बैठे हैं और तिनही में पुत्र मित्रादिकोंसे रहित भी पुरुष बैठे हैं तहांपर किसी पुरुष ने जाकर पुकारा पुत्र मरगया मित्र मरगया तब तिनके मध्य में जिनको पुत्र मित्रादिकों का अभिमान है वही पुत्र मित्रादि निमित्तक दुःखको प्राप्त होते हैं और जिनको अभिमान नहीं है वह नहीं दुःखको प्राप्त होते हैं ॥ और यदि जीवोंको सम्यक् विचारसे दुःखादिक नहीं होवै हैं तब नित्यसर्वज्ञ सर्व शक्तिमान जो ईश्वर तिसको तो अर्थसेही दुःखादिकों का संबंध होवे नहीं और जैसे सूर्य चन्द्रके प्रकाशमें अंगुली आदिक उपाधिके हिलने से प्रकाशमें क्रियाकी प्रतीति होवै है और परमार्थतासे प्रकाश अक्रिय है और दृष्टांत जैसे घटादिकों के गमन अगमन करके आकाश में गमन अगमनकी प्रतीति होवै है सुते आकाश अक्रिय है और जैसे जल के कंपनसे प्रतिबिम्ब में कंपनता प्रतीति होवै है बिम्ब सूर्य में कंपनतादिक नहीं हैं तैसे बुद्धि आदि उपाधि कृत जीव अंशके खेदमान होनेसे ईश्वर अंशी खेदमान होवे नहीं और वास्तवसे तो जीव ईश्वर दोनों को दुःखका संबंध नहीं है क्योंकि अविद्या निमित्तक जीव भावका दूरीकरण करके जीवको ब्रह्मरूप वेदांत प्रतिपादन करै है (एकस्तथासर्वभूतांतरात्मानलिप्यते लोकदुःखेनवाहय इति) एकही सर्वभूतों के अंतर

आत्मा जो है सो वाह्य दुःख करके लिपाय मान होवै नहीं इस श्रुति प्रमाणसे (प्रश्न) यदि एकही सर्वभूतों में आत्मा होवै और निरवयव ब्रह्मका मुख अंश नहीं होवै तब (ऋतौ भार्यामुपेयात् मित्रमुपसेवेत्) ऋतु में ही भार्याको प्राप्त होवै और मित्रको सेवन करे इत्यादि विधि वाक्य जो हैं और (गुर्वंगानां नोपगच्छेत् शत्रुः परिहर्तव्यः) गुरु की स्त्रीको गमन न करे और शत्रु रिहार करने के योग्य है इत्यादि निषेध वाक्य जो हैं यह सब निरर्थक हो जावेंगे और बिना भेदके अंश अंशित्व भी नहीं बनता और विधि निषेध व्यवहारकी सिद्धि भी होवै नहीं (उत्तर) भेदको न रश्मि की नाई असत्य हम नहीं कहते हैं किंतु मिथ्या कहते हैं सो देहादि उपाधियों के भेद करके जीवोंका भी ब्रह्म बोध पर्यंत कल्पित भेद को लेकर विधि निषेध व्यवस्था की सिद्धि होती है क्योंकि सर्व जीवों को देहादि संघात में विपरीत भ्रमज्ञान हो रहा है अहं गच्छामि में गमन करता हूं मैं बधिर हूं मैं काना हूं सो इस भ्रमज्ञानकी निवृत्ति सम्यक् आत्मज्ञान से बिना होती नहीं इसलिये सम्यक् दर्शनसे पूर्व विधि प्रतिषेध वाक्य सार्थक हो जावेंगे (प्रश्न) सम्यक् दर्शिके प्रति विधि निषेध अनर्थक होवेंगे (उत्तर) तिसको कृतार्थ होनेसे विधि करके नियोज्यता नहीं बनती क्योंकि ग्रहण त्याग ही नियोज्यका नियोक्तव्य होगा आत्मा से अतिरिक्त वस्तुको न देखता हुआ कैसे विधि करके नियोज्य हो सक्ता है किंतु कदापि नहीं हो सक्ता है (प्रश्न) परलोक है फल जिन कर्मोंका तिन कर्मोंमें जैसे देहसे

भिन्नआत्मदर्शी कर्मों का अधिकार है तैसे देहसे भिन्न आत्मदर्शी ब्रह्मवित्काभी कर्मोंमें अधिकार बनजावेगा कर्माधिकारीकी नाई (उत्तर) कर्मोंको देहके साथअभेद भ्रमबना है जैसे आकाश देहसे भिन्न है तैसे मैं भी इस स्थूल देहसे भिन्नहूँ कर्म करके स्वर्गादिकों के फलको मैं भोगूंगा ऐसा भ्रमज्ञान तिसको बना है और ब्रह्मवित्को भ्रमज्ञान नहीं है किंतु अकर्ता अभोक्ता मैं हूँ ऐसा ज्ञान तिसको है इस वास्ते विधि करके नियोज्यता तिसको नहीं बनती (प्रश्न) यदि आत्मवित् को नियोज्यता नहीं होगी तब यथेष्ट चेष्टा भी तिसकी होवेगी तब ज्ञानी अज्ञानी का भेदभी नहीं होगा किंतु तुल्यताही होगी (उत्तर) आत्मवित्की यथेष्टचेष्टानहीं होसکتी क्योंकि तिसको अभिमान नहीं है और बिना देहादिकों में राग और अभिमान से यथेष्टचेष्टा नहीं बनती (रसोप्यस्यपरं दृष्ट्वा निवर्तत इति) इस ज्ञानीको आत्म दर्शन होनेसे विषयों में रागभी निवृत्त होजाता है इस भगवत्वाक्य प्रमाणसे भी ज्ञानीको यथेष्टचेष्टा नहीं बनती और दृष्टांत एकही आत्माको विधि निषेध भीबनजातेहैं जैसे अग्निसर्वत्रएकभीहै परंतु श्मशानकी अग्नित्यागनेयोग्यहोवे अन्यनहीं जैसेएकहीपृथ्वीमणि मृतक शरीर में भी तुल्यहै परंतु मणीही ग्रहणके योग्य है मृतक शरीर त्यागनेही योग्य है तैसेही देहादिकोंमें अभिमानवाले को विधि प्रतिषेध है अभिमान रहित आत्मवित्को नहींहै (प्रश्न) यदि एकही आत्माहै तब एकजीवको सुख दुःख होनेते सबको सुख दुःख होना

चाहिये (उत्तर) अनेक जलाशयों में एकही सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है परंतु एक जलाशय के प्रतिबिम्बके कपनेसे इतर जलाशयों के प्रतिबिम्ब नहीं कपते हैं तैसे एक जीवमें कर्मोंके फलका संबंध होने से इतर जीवों में नहीं होवेंहै इसरीतिसे कर्मोंके फलका सांकर्य नहीं होवै है और हमारे मतमें उपाधि कृतभेदहै वास्तवमें नहीं है और जो सांख्यीनानाविभु चेतननिर्गुण आत्मामानतेहैंति-
नको कर्मोंके फलका सांकर्य दोष प्राप्त होवैहै क्योंकि सर्व आत्माको चैतन्य स्वरूपहोनेते और विभु होने ते एक शरीर में सर्व आत्माकी सर्व के साथ सन्निधिभी तुल्यहै और प्रधानकी सन्निधिभी सर्व के साथ तुल्यहै और प्र-
धानकी सन्निधिकोही सुख दुःखकी उत्पत्तिमें कारण ति-
न्होंनेमानाहै तब एकको सुखदुःख होनेतेसर्वकोसुखदुःख प्राप्तहोनाचाहिये और नैयायिकोंको भी यहही दोषप्राप्त होगा क्योंकि तिनके मतमें भी विभुसुते अचेतन घटा-
दिवत् द्रव्य रूप आत्माहै और अणुमन भी अचेतन है और आत्म द्रव्यों कामन द्रव्यों के साथ संयोग से बुद्धि सुख दुःख इच्छाद्वेष प्रयत्न धर्मअधर्म भावना येनवगुण उत्पन्न होते हैं सो सर्व गुण जिस आत्मामें उत्पन्नहोवें हैं तिसीको संसारहोवैहै और जिसमें नहींहोवें तिसको सं-
सार नहीं होवैहै वह मुक्तहै ये वैशेषिक का मतहै सो तिन के मतमेंभी एकआत्माको सुखदुःख होनेसे सर्वको प्राप्त हुआचाहिये क्योंकि सुख दुःखादिकोंकी उत्पत्तिमें आत्म मन संयोगको तिन्होंने कारण मानाहै जिसशरीरमें एक आत्माके साथ मनका संयोग होवैहै तहां तिसी मनका

संयोग और सर्व आत्माके साथभी होवेहै क्योंकि संपूर्ण विभुआत्मा वहांपर भी बनेहै तथाच सुख दुःखका हेतु आत्म मनः संयोग तो सर्वके साथ बनाहै इसलिये एक को सुख दुःख होनेसे सर्वको हावेंगा और यदि कहा जिस आत्माके अदृष्टों करके मनका संयोग होताहै सो तिसी आत्माको वह मन संयोग सुख दुःखका हेतु होताहै सोभी नहीं बनता क्योंकि बहुते आत्मोंको आकाशकी नाई सर्वगत होने से और शरीर शरीर के प्रति बाह्य अभ्यंतर सन्निधि तुल्य होने से मनवांणी शरीरों करके भी तुल्यता होनेसे सर्व आत्मामें धर्म अधर्म रूप अदृष्ट उत्पन्न होवेंगे तदपि दोषबनाही रहेगा यदि कहा विभुआत्माको भी अपने शरीरमें स्थित होनेसे शरीरावच्छिन्न आत्म देशमें मनका संयोग होने से व्यवस्था बनजावेगी अर्थात् शरीरावच्छिन्न जिस आत्माके प्रदेशमें मनका संयोग होताहै तिसीके अदृष्ट उत्पन्नहोतेहैं और तिसीको सुख दुःखादि भी होवेंगे सो यह भी नहीं बनता क्योंकि शरीरावच्छिन्न आत्मा के प्रदेश कल्पना नहीं होसके क्योंकि निष्प्रेष आत्मा के काल्पनिक जो जो प्रदेशहैं सोपारमार्थिक कार्यको उत्पन्न नहीं करसके हैं और आत्माका सर्व शरीरों में अंतरभाव भी तुल्य है तब किस आत्माका यह शरीर है येभी निर्णय नहीं होसक्ता और सर्व आत्माकी विभुत्व में दृष्टांत कोई नहीं बनता यदि कहा जैसे रूप रस गंध एक घटमें रहते हैं तैसे विभु आत्मा भी एक देश रूपी शरीरमें रहजावेगे सोभी नहीं बनता क्योंकि रूपकेवल तेजमेंही रहता है

रस केवलं जलमेंही रहती है गंध केवल पृथ्वीमेंही रहती है और रूपादिकों का अपने अपने धर्माके साथ भेद भी है और तेजादिकों का समुदाय रूपही घट है कुछ एकद्रव्य का कार्य नहीं है पंचभौतिक होनेसे और रूपादिकों के लक्षण भी भिन्न भिन्न हैं जो चक्षुःकरके ग्राह्य हो तिसका नाम रूप है जो रसना करके ग्राह्य हो तिसका नाम रस है जो घ्राण करके ग्राह्य हो तिसका नाम गंध है और आत्माके लक्षणका भी भेद नहीं है और यदि कहो विशेष पदार्थसे भेद कल्पना हो जावेगी सो भी नहीं बनता क्योंकि प्रथम भेद कल्पना होले तब विशेष कल्पना हो और जो विशेष कल्पना होले तब भेद कल्पना हो अन्योन्याश्रय दोष होवेगा और आकाशादिकों का विभुपना भी सिद्धान्तमें अभिद्वै कार्य होनेसे (प्रश्न) यदि एकही आत्मा मानोगे तब पारलौकिक देह को भी परकी देह के तुल्य होनेसे तब फिर इसलोककी देह करके अदृष्टोंसे पारलौकिक देह में भोगनानेगे तब दूसरेकी देहमें भी भोग होना चाहिये (उत्तर) उपाधि अवच्छिन्न प्रमाता को ही हम कर्तृत्व भोक्तृत्व मानते हैं सो लिंग उपाधि अवच्छिन्न प्रमाता परके देह में नहीं है इसलिये वहां भोग नहीं होवेगा और जो तुमने कहा है तिस तिस आत्ममनके संयोग करके ज्ञानादि गुण उत्पन्न होते हैं सो भी नहीं बनता क्योंकि निरवयवोंका संयोग भी नहीं बनता सावयवोंका ही संयोग होता है और तुम्हारे मतमें आत्मा मन दोनों निरवयव हैं और जबकि संयोग नहीं होगा तब सुतरां बुद्ध्यादि गुण भी उत्पन्न नहीं होवेंगे

और आत्माको द्रव्यत्व भी नहीं बनता क्योंकि कोई भी द्रव्य निरवयव नहीं होता है और परमाणुओंका तो पूर्व खण्डन कर आये हैं और आकाशकी भी निरवयवता नहीं बनती क्योंकि (आत्मनः आकाशः संभूतः) यह श्रुति आकाशकी उत्पत्तिको कथनकरती है जो उत्पत्तिवाला पदार्थ होता है सो सावयव और अनित्य होता है यह व्याप्ति लोक में प्रसिद्ध है यदि आकाश के प्रदेशादिक अवयव नहीं मानोगे तब एकही आकाशमें एक पक्षी के उड़नेसे सब आकाश निरुद्ध हुआ चाहिये दूसरे पक्षीको उड़ने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि प्रदेश तो तुमने आकाश के माने नहीं और आकाश एकही था सो एक पक्षीकरके निरुद्ध होगया और यदि कहो अनवरुद्ध प्रदेश पक्षी उड़ेगा तब तो आकाश सावयव सिद्ध हुआ और यदि आत्माको द्रव्यमानोगे तब अनित्यत्व दोष भी आवेगा इसलिये आत्माकी द्रव्यरूपता नहीं बनती और जो तुमने चेतनताको आत्माका गुणमाना है सो भी नहीं बनता क्योंकि समवाय सम्बन्धको तो पूर्व निराकरण कर आये हैं और गुण गुणी के तादात्म्य सम्बन्ध की अयोग्यता है और तमप्रकाशकी नाई विरुद्ध स्वभाववालोंका चेतनजड़का अध्यास से बिना तादात्म्य भी नहीं बनता चेतनगुणको जड़द्रव्य के साथ धर्म धर्मिभाव की कल्पना कदाचित् नहीं होसकी क्योंकि चेतनजड़ के सम्बन्धका अनिरूपण होनेसे और विरुद्धस्वभाव वाले होनेसे जो जिससे विरुद्धस्वभाववाला है सो तिसका धर्म नहीं होता जैसे भास्वरत्वतमका औष्ण्यत्व ज-

लोकधर्मनहीं है तिससे विरुद्ध स्वभाववाला होनेसे और दोष यदि आत्माको जड़मानोगे तब सुषुप्ति से उत्थानताको प्राप्तभया जो पुरुषहै तिसको (सुखमस्वाप्सं न किंचिदवेदिषम्) ऐसा स्मरण सम्पूर्ण पुरुषोंको होता है सो अब्रनहीं होवेगा क्योंकि सुषुप्तिमें तुमने यावत्ज्ञान का अभाव माना है और बिना अनुभव से स्मृति होती नहीं और सुषुप्ति से उत्तर स्मृति अवश्य होती है इसलिये चिद्रूप आत्मा सुषुप्ति आदिकोंका भी साक्षी सर्वके अनुभवकरके सिद्ध है (चार्वाकका प्रश्न) मैं ब्राह्मण हूं मैं श्याम हूं मैं स्थूल हूं इन प्रतीतियों से ब्राह्मणत्वादि धर्मों वाला यह स्थूलशरीरही आत्मा है और कोई लोकान्तर में गमन करनेवाला आत्मा नहीं है (उत्तर) स्थूलशरीर तो पृथ्वीका कार्य है यह आत्मा नहीं होसका जैसे घटपृथिवीका कार्य है और आत्मानहीं है और यदि शरीर को आत्मामानोगे तब घटकी नाई इसमें चेतनता भी नहीं हुई चाहिये और यदि चेतनताके बिना जड़को आत्मा मानोगे तब घटमें भी आत्मव्यवहार हुआ चाहिये होता नहीं है इसलिये यह स्थूलशरीर आत्मानहीं होसका है (प्रश्न) जैसे केवल पानके पत्तेसे रक्तता उत्पन्न नहीं होती परंतु जब सुपारी चूना कत्था पानमें मिलजाते हैं तब रक्तता उत्पन्न होजाती है तिसी प्रकार प्रत्येक भूत में चेतनता नहीं भी है परंतु जब चारों मिलजाते हैं तब तिनमें चेतनता भी उत्पन्न होती है (उत्तर) मृतक शरीर में चेतनता क्यों नहीं होती वहां पर भी चारों मिले हैं सो नहीं बनता (प्रश्न) प्राणों के सं-

योगको भी ज्ञानादिकों के प्रतिकारणता मानी है सो
 मृतक शरीर में प्राणों का संयोग नहीं है इस वास्ते
 वहां ज्ञानादिक भी नहीं होते हैं (उत्तर) प्राणभी तो
 तुम्हारे सत् से भूतों के मिलने से ही उत्पन्न होते हैं और
 वायु का कार्य है तब प्राणभी मृतक में उत्पन्न होने चा-
 हिये क्योंकि तिसका कारण विद्यमान है और मृतक में
 प्राण नहीं होते हैं इसलिये सृष्टा तुम्हारी कल्पना है
 और दोष यदि शरीर को आत्मा मानोगे तब बाल्य अ-
 वस्था में जो माता पिता का अनुभव किया है वृद्धाव-
 स्था में भी तिसका स्मरण न हुआ चाहिये क्योंकि जिस
 बाल्य शरीर रूपी आत्माने अनुभव किया था वह शरीर
 तो अब नहीं है क्योंकि अवयवों के बदलने से वह पूर्व
 शरीर का नाश होता है जिसने अनुभव किया था वह
 तो अब नहीं है और अन्य के अनुभव करने में अन्य
 की स्मृति होती नहीं यदि अन्य करके अनुभव किये हुये
 की अन्य करके स्मरण मानोगे तब माता ने जो अनु-
 भव किया है गर्भस्थ बालक को भी अनुभव हुआ चा-
 हिये होता नहीं है इस वास्ते दोष बना हीरहा और
 अकृताभ्यागम दोष भी आवेगा इस जन्म में जो पुण्य
 पाप किये हैं वह सब निष्फल हो जावेंगे क्योंकि तिनका
 भोगने वाला आत्मा तो यहां ही भस्म हो जावेगा तब
 फल कौन भोगेगा इसी का नाम अकृत है और उत्पत्ति
 से पूर्व तो यह शरीर था ही नहीं तब बिना किये से कर्म
 के फल की प्राप्ति होगी इसी का नाम आभ्यागम दोष
 है और भी अनंत दोष आवेंगे इस वास्ते शरीर से

भिन्न शरीरादिकों का साक्षी चेतन रूप आत्माना ॥
 चार्वाकके एक देशी की शंका (प्रश्न) में सुनताहूं मैं
 बहराहूं मैं कानाहूं मैं बोलताहूं इत्यादि प्रतीतियों करके
 शरीरसे अतिरिक्त इन्द्रियही आत्मा है क्योंकि सुषुप्ति
 में इन्द्रियों के उपशम होनेसे कुछ व्यवहार नहीं होता
 है और इन्द्रियों की कलह जो लड़ाई है सो भी श्रुतियों
 में प्रसिद्ध है और बिना चेतन के जड़में कलह बनती
 भी नहीं इसलिये इन्द्रियही आत्मा है (उत्तर) इन्द्रियों
 के समूहको आत्मा मानतेहों व किसी एक इन्द्रियको
 आत्मा मानतेहो यदि समूहको आत्मा मानोगे तब
 अनेक आत्मा होवेंगे तब परस्पर सबकी विरुद्ध क्रिया
 होनेसे कोई क्रिया भी सिद्ध नहीं होगी क्योंकि जिससं-
 मय चक्षुरूपको देखने की इच्छा करेगा तिसकाल में
 श्रोत्र शब्दको सुनने की इच्छा करेगा रसना स्वादकी
 इच्छा करेगी घ्राणगंधकी इच्छा करेगा तब कोई भी क्रिया
 नहीं सिद्ध होगी और किसी एक इन्द्रियको आत्मा
 मानोगे तब तिस एकके नष्ट होनेसे शरीरका भी उन्मथन
 होजावेगा क्योंकि बिना आत्माके शरीर कैसे रहेगा
 आत्मा तो तुम्हारा एक इन्द्रियही था सो तो नष्ट होगया
 और शरीर ज्योंका त्योंही बना है इसलिये जो इन्द्रिय
 आदिकोंको भी सत्तास्फुरति देता है चेतन स्वरूपवही
 आत्मा है (हिरण्यगर्भ के उपासक का प्रश्न) प्राणही
 आत्मा है क्योंकि सुषुप्ति काल में संपूर्ण इन्द्रिय उपरम
 होजाते हैं अर्थात् अपने कारणमें लय होजाते हैं और
 प्राणही जागते रहते हैं और प्राणोंकी श्रेष्ठता भी श्रुति-

यों में कही है इसलिये प्राणही आत्माहैं (उत्तर) प्राणों की आत्मतानहीं बनती क्योंकि प्राणोंकी उत्पत्ति वेदमें लिखी है सो पूर्व कथन करआये हैं इस वास्ते आत्मा प्राणोंसे भी भिन्न चैतन्यस्वरूप है और प्राणजड़ है (अब मन आत्मवादी का प्रश्न) मनही आत्मा है क्योंकि जो भोक्ताहोवै सो आत्मा होवै सो मनको भोक्तृता है इसलिये मनही आत्मा है (मनएवमनुष्याणां कारणव्रंधमोक्षयोः । बन्धायविषयासंगिमोक्षोनिर्विषयं स्मृतम् १) मनुष्योंका मन जोहै सोई बंध मोक्षका कारण है विषयों में आसक्त हुआ मन बंध के लिये होता है और निर्विषय हुआ मुक्तिके लिये होता है और श्रुतियों में प्राणमय के अंतर मनकोही आत्मा कहा है (उत्तर) मनकी आत्मतानहीं बनती क्योंकि मनकीभी उत्पत्ति वेदमें कहीहै जो उत्पत्तिवालाहोवै सो नाशीहोवै है और मनकी करणताभी प्रसिद्धहै इसलिये मनआत्मा नहीं है ॥ अब विज्ञानवादीयोगाचार्यकीशंका (प्रश्न) मनके अंतर जोविज्ञान है तिसीकी श्रुतियोंमें आत्मता कहीहै इसलिये विज्ञानही आत्माहै सो विज्ञान दोप्रकारकाहै एक अहंवृत्ति है दूसरा इदंवृत्ति है सो ये अंतरकरण केहीदोभेद हैं अहंवृत्ति विज्ञानहै इदंवृत्तिमन है अहंवृत्ति कारण है इदंवृत्ति कार्य है और क्षण क्षण में अहंवृत्तिको नाशहोताहै इसवास्ते विज्ञानक्षेपणकहै और स्वप्रकाश है और एक प्रवृत्ति विज्ञान दूसरा आलय विज्ञानहै दोनोंमें से अयंघटः ये प्रवृत्ति विज्ञानहै और सुषुप्तिमें अहं प्रत्ययजो है सो आलय विज्ञान है और

सुखादिकभी इसविज्ञानकोहीविकारहै क्योंकि विज्ञानसे अतिरिक्त और कोई प्रसिद्ध नहींहै इसलिये विज्ञानही आत्माहै (उत्तर) यदि क्षणिक विज्ञानकोही आत्मा मानोगे तब पूर्व अनुभव किया जो पदार्थहै तिसका स्मरणहोवैनहीं क्योंकि विज्ञान तो क्षणिकहै जिस विज्ञानने पदार्थको अनुभवकियाथा वह विज्ञान तो दूसरे क्षणमें नष्टहोगया अब तो दूसराही विज्ञानहै तिसको स्मरण होगानहीं क्योंकि अन्य करके अनुभवका अन्यकरके स्मरणहोतानहीं यदिकहो कस्तूरी जैसेबख्खोंमेंरक्खीहुई तिसकी उत्तर उत्तर बख्खों में सुगंधि चलीजातीहै तिसी प्रकार पूर्व पूर्व विज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार सो उत्तर उत्तर विज्ञान में चलेजावेंगे स्मरणभी बनजावैगा सो ऐसाभी नहीं बनता क्योंकि माता करके अनुभवकिया जो पदार्थहै सो गर्भमें स्थितबालककोभी तिसका स्मरण होना चाहिये सो होतातो नहींहै इत्यादि औरभी अनेक दोष आवेंगे विज्ञानके आत्मा मानने में और अकृताभ्यास भी दोष होवेगा ॥ और शून्य वादीका मत पूर्व खंडन कर आयेहैं शून्यको अधिष्ठानता नहीं बनतीहै इसलिये जोशून्यकाभी साक्षीहै वही चैतन्य स्वरूपतित्य आत्मा है और वादीका (प्रश्न) आनंद में कोशही आत्माहै क्योंकि श्रुतियों में विज्ञान मयकोशके अंतर आनंदमयकोशको आत्मताकहीहै इसलिये आनंदमय कोशही आत्माहै (उत्तर) आनंद मयकोशको आत्मता नहींबनती क्योंकि आनंदमयकोश मेघकी नाई कदा चित् होनेवालाहै इसलिये यह आत्मा नहींहै और आ-

त्माकी अस्ति अस्ति रूपकरके उपलब्धिहोती है इस-
 लिये आनंद रूप आत्मा है और किसी नास्तिक का
 (प्रश्न) जीव उत्पत्ति नाशवाला है देहकी उत्पत्ति के
 साथ जीवकी भी उत्पत्ति होती है और देहके नाश करके
 जीवका भी नाश होता है जैसे (जातो देवदत्तो मृतो देव-
 दत्तो) लोकमें देवदत्त उत्पन्न हुआ देवदत्त मरा यह प्रतीति
 भी होती है और वेदमें जीव के जात कर्मादिक विधान
 किये हैं यदि जीवकी उत्पत्ति नहीं मानोगे तब कर्मादिक
 सब निष्फल होवेंगे इस वास्ते जीव उत्पत्ति नाशवाला
 मानो (उत्तर) यदि जीवकी उत्पत्ति मानोगे तब शरीर
 न्तरमें इष्टकी प्राप्ति अनिष्टकी निवृत्तिको विधान करने
 वाले जो विधी प्रतिषेध वाक्य हैं वह सब अनर्थ कहो जा-
 वेंगे और लोक में भी सुना जाता है जीव से रहित यह
 शरीर मरता है जीवनहीं मरता और श्रुति भी कहती
 है (जीवो न जायते म्रियते वा) जीव उत्पन्न भी नहीं होता
 और मरता भी नहीं है और व्यास भगवान् का सूत्र भी
 इसमें प्रमाण है (च स चरव्यपाश्रयः तद्भावाभावित्वात्)
 अध्याय २ पाद ३ सूत्र १६ स्थावर जंगम शरीरों में
 जन्म मरण शब्द मुख्य है और तिन शरीरों में स्थित
 जो जीव हैं तिन में गौण व्यवहार होता है तद्भावाभावि-
 त्वात् शरीरके प्रादुर्भाव होने से जन्म व्यवहार होता है
 और शरीर के तिरोभाव से मरण व्यवहार होता है ॥
 केवल जीव में जन्ममरण व्यवहार होतानहीं श्रुतिः
 (स वायं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स उत्क्रा-
 मन् ध्रियमाण इति) सो यह पुरुष जायमान होकर

अर्थात् शरीरके साथ सम्बन्धको प्राप्त होकर पुनः शरीरसे उत्क्रमण करता हुआ शरीरसे वियोगको प्राप्त होता है और जातकर्म जोहैं सोभी देहके प्रादुर्भावकी अपेक्षाकरके होते हैं जीवात्मा उत्पन्न नहीं होते हैं क्यों कि उत्पत्ति प्रकरणमें इस जीवकी उत्पत्ति कहीं भी नहीं सुनी है और ब्रह्मकीही जीव रूपकरके स्थिति सुनी है (स वा एवमहान् आत्मा ऽजरो ऽमृतो ऽभयो ब्रह्म न जायते म्रियते वा विपश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो ऽयं पुराणः तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत् स एष इह प्रविष्ट आनखाग्नेभ्यः) इत्यादि श्रुति ब्रह्मकाही जीवरूपकरके प्रवेशको कहे हैं और (तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि) इत्यादि श्रुति जीवको नित्यत्व और ब्रह्माभिन्न कहे हैं और कहीं जो जीव की उत्पत्ति प्रलय सुनी है सो उपाधि संबध करके है जैसे घटकी उत्पत्ति से घटाकाशकी उत्पत्ति होवै है और घट के नाशसे घटाकाशके नाशकी प्रतीति होवै है उपाधिमें ही उत्पत्ति नाश होवै है आकाशमें कदाचित् भी नहीं होवै हैं तैसे शरीरादिकों की उत्पत्ति और नाशसे जीव में भी उत्पत्ति विनाश गौण व्यवहार होवै है वास्तवसे जीव असंग चिद्रूप नित्य है जीवके स्वरूप में वादियों का विवाद दिखादिया अब जीवके परिमाण में वादियों का विवाद दिखाते हैं अर्हतका (प्रश्न) शरीर परिमाण वाला जीव है (उत्तर) यदि शरीर परिमाण जीव मानोगे तब शरीरोंका तो कोई नियत एक परिमाण नहीं है किंतु कोई शरीर अत्यंत बड़े हैं और कोई अत्यंत छोटे हैं और कोई मध्यम परिमाण वाले हैं जब

कि कर्मके बशसे किसी मनुष्यका जीव जो हस्ती के शरीर में जावे है तब हस्ती के शरीर में समग्र नहीं समावेगा किंतु एक देशमें ही रहेगा बाकी का शरीर निर्जीव ही होवेगा और यदि मच्छर के शरीर में जावेगा तब बाकी का बाहर ही रहेगा और यह ही दोष बालयुवा वृद्धा वस्था में भी आवेगा और जो मध्यम परिमाण वाला होवे सो अनित्य होवे जैसे घट मध्यम परिमाण वाला भी है और अनित्य भी है और जैसे दीपक अनंत अवयवों वाला छोटे घट में तिसके अवयव संकुचित हो जाते हैं और बड़े में फैल जाते हैं ऐसे मानोगे तब अवयवों के नाशसे जीवका नाश और अवयवोंकी उत्पत्तिसे जीवकी उत्पत्ति होवेगी तब कर्माष्टक करके बंधाय मानहुआ संसार सागर में निमग्न जीव को बंधके छेदनसे ऊर्ध्वगति रूप मोक्ष भी नहीं सिद्ध होगा और बंध भी नहीं सिद्ध होगा घटकी नाई और जीव भी अनित्य हो जावेगा और दीपकका दृष्टांत भी नहीं बनता क्योंकि दीपक के अवयवों का कारण तेज है तैसे आत्माके अवयवों का कोई कारण नहीं है और यदि जीवात्माके अवयवोंकी उत्पत्ति नाश मानोगे तब किस से मानोगे भूतोंसे तो जीवके अवयवोंकी उत्पत्ति लय बनती नहीं क्योंकि जीव अभौतिक है अर्थात् भूतों का कार्य नहीं है और कोई जीवके अवयवों का कारण नहीं बनता इसलिये अहंता मत असंगत है वेद विरुद्ध होने से अणुवादी वैष्णवका (प्रश्न) चक्षु और मर्दा और नेत्र और दशमद्वार से और मुख

नासिकादिकोंमें से मरण समयमें जीवका निर्गमनहोता है और शरीर के अंतर हृदयादि स्थानों में जीव की गति है इसलिये जीव अणुपरिमाण वाला है (उत्तर) (सवाएषमहानजआत्मायोयविज्ञानमयाप्राणेषु आकाशवत्सर्वगतश्चनित्यः) सो यह आत्मा महान् है जो विज्ञान मय और प्राणोंके भी अंतर है और आकाशवत् सर्वगतहैनित्यहैइत्यादि श्रुति प्रमाणसे आत्मा महान् परिमाणवाला है (प्रश्न) ये श्रुतियाँ ईश्वरके परिमाण विषयक प्रमाण हैं क्योंकि ईश्वरको ही प्रधानताकरके वेदितव्यकथन करने से और (एषोऽणुरात्मा चेतसावेदितव्योयस्मिन्प्राणाः पंचधासंविवेश) यह आत्मा अणुपरिमाणवाला है और चित्करके जाननेयोग्य है जिसमें प्राण पांच प्रकार का होकर निवेश करता भयाइत्यादि श्रुतियोंकरके प्राणोंके सम्बन्ध से जीवको अणुत्व कहा है (बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः संविज्ञेय) एक बाल का जो सवा भाग फिरतिस एक भाग का सौ सौ भाग कल्पना किया जो है सोई भाग जीवका भी जानना इस श्रुति प्रमाणसे भी जीवको अणुत्व सिद्ध है और श्रुति (अणोरणीयान्) आत्मा अणुसे भी अणु है यह भी आत्मा के अणुत्व में प्रमाण है (उत्तर) यदि जीवात्मा को अणुमानोगे तब देह के एक देश में स्थित जो आत्मा है तिसको सब शरीरवर्ती सुख दुःख का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि सर्व शरीर में तो वह है नहीं जिस देश में होगा तहां पर ही दुःख सुख का अनुभव होगा और गर्मी के दिनोंमें गंगा दूधमें निमग्न जो पुरुष है तिसको सर्व श-

शरीरवर्ती शीतता प्रतीत होती है सो भी नहीं होगी क्योंकि सर्वशरीर में आत्मा है नहीं और जो तुमने आत्मा की अणुत्व में श्रुतियों को प्रमाण दिया है सो भी नहीं बनता क्योंकि तिनही श्रुतियों में (महतोमहीयान्) अर्थात् आत्मा महान् से भी महान् है ऐसा प्रतिपादन किया है इसवास्ते तिन श्रुतियों का तात्पर्य आत्मा की अणुत्वता में नहीं है किंतु दुर्विज्ञेयता में तात्पर्य है अर्थात् आत्मा अतिसूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अति महान् से भी महान् है इसलिये तिसका जानना अति कठिन है (प्रश्न) जैसे हरिचन्दन की बिंदु शरीर के एक देश में स्थित होकर सर्व शरीर में शीतता को उत्पन्न कर देती है तैसे आत्मा भी शरीर के एक देश में स्थित होकर सर्वशरीर में उपलब्धि को कर देता है (उत्तर) चन्दन बिंदु का दृष्टांत नहीं बिनता क्योंकि कि यदि आत्मा देह के एक देश में स्थित हो तब तो तुम्हारा दृष्टांत बने सो तो है नहीं क्योंकि चन्दन बिंदु को एक देशस्थत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है और आत्मा को सकलशरीरवर्तित्व प्रत्यक्ष सिद्ध है इसवास्ते यह तुम्हारा दृष्टांत विषम है (प्रश्न) हृषिहयेष आत्मा विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यंतज्योतिर्पुरुष इत्यादि श्रुतिप्रमाण से एक देशस्थत्व सिद्ध है और पूर्वोक्त श्रुति से अणुत्व सिद्ध है दृष्टांत विषम नहीं है जैसे मणि या दीपक किसी मन्दिर के एक देश में स्थित होकर संपूर्ण मन्दिर में व्याप जाता है तैसे अणु आत्मा का भी चेतन गुण संपूर्ण शरीर में व्याप जाता है (उत्तर) यह दृष्टांत तब बने जैसे चन्दन बिंदु सावयव है और सूक्ष्म अवयवों करके फैल जाता है तैसे

आत्माभी यदि सावयव होता तो नहीं है और चेतनता आत्माका गुणभी नहीं बनता क्योंकि गुण जो होता है सो गुणी से भिन्न देश में नहीं रह सकता जैसे पटका शुद्धरूप गुण है सो पटसे भिन्न देशमें नहीं रहता है और जो तुमने दीपप्रभाका दृष्टांत दिया है सो प्रभाभी द्रव्य है गुण नहीं है किंतु घनीभूत तेजके अवयवों का पुंज दीपक है और पतले अवयवों तिसकी प्रभा है इसवास्ते यह दृष्टांत नहीं बनता (प्रश्न) दूर देशमें स्थित पुष्पों की गंधका जैसे अप ने आश्रय कुसुम रूप से विभागको प्राप्त होकर फैल जाती है तैसे अणु आत्माका चेतन गुणभी अपने आश्रय आत्मासे विभाग होकर फैल जावेगा (उत्तर) गंधके साथ पुष्पद्रव्य के तृणकोंका भी विभाग होवे है यह विषम दृष्टांत है (प्रश्न) यदि पुष्पोंके तिसरेणु भी साथ ही गंध के जावेगे तब पुष्प छिद्रवाले होने चाहिये सो तो नहीं होते हैं किंतु पुष्प ज्योंके त्यों बने रहते हैं और लोकमें भी गंधवाले द्रव्यको हम सूंघते हैं ऐसी प्रतीति होवे नहीं किंतु गन्धको सूंघते हैं ऐसी प्रतीति होती है (उत्तर) भोक्ताके अदृष्ट विषयों से पुष्पोंमें और तृण कादि उत्पन्न होते हैं और रूपादिकोंकी जैसे आश्रय से बिना प्रतीति होती नहीं तैसे गंधकी भी अपने आश्रय से बिना प्रतीति नहीं होती इसलिये चेतनता आत्माका गुण नहीं है किंतु चेतन्यस्वरूप ही आत्मा है ॥ और यदि चेतनता सर्व शरीर में व्याप्त है तब आत्मा भी सर्व शरीर में व्याप्त है क्योंकि चेतनता ही आत्मा का स्वरूप होने से जैसे अग्निका उष्णता स्वरूप है

और बुद्धिके धर्म जो सुख दुःखादि हैं तिनका आत्मा में अध्यास होने से आत्मामेंही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसारकी प्रतीति होती है स्वरूपसे नहीं स्वरूपसे तो आत्मा नित्यमुक्त है इसी निमित्तसे बुद्धिके परिमाण करके आत्मा के परिमाणका उपदेश किया है और उत्क्रांति आदिक भी बुद्धिकी उत्क्रांति आदिकों करके उपदेश किया है उपाधि निमित्त कहीं उत्क्रांति आदिक भी होते हैं वास्तवसे नहीं होते हैं (प्रश्न) यदि बुद्धिके संबंधसे परिच्छिन्न परिमाणता आत्मामें प्रतीतिहोती है तब बुद्धिका संबंध अंतर्वाला भी होगा जब कि बुद्धि का सम्बन्ध नहीं रहेगा तब आत्माको सांसारित्व भी नहीं होवैगा (उत्तर) यावत्पर्यंत बुद्धिका संयोग है तावत्पर्यंतही आत्माको संसारित्व है और यावत् पर्यंत सम्यक् ज्ञानकरके इस आत्माका संसार दूर नहीं होता है तावत् पर्यंत बुद्धिका संयोग भी दूर होता नहीं अर्थात् यावत् पर्यंत बुद्धि उपाधि करके कल्पित सम्बन्ध होता है तावत् पर्यंत आत्मा को कल्पित जीवत्व सांसारित्व होता है परमार्थ से न जीवत्व है न सांसारित्व है यह आत्मरूपही है (नान्योतोऽस्ति द्रष्टृश्रोतामंता विज्ञाता तत्त्वमसि अहंब्रह्मास्मि इत्यादि अनेक श्रुति जीवके ब्रह्मरूपता में प्रमाण हैं (प्रश्न) सुषुप्ति प्रलय में बुद्धिका सम्बन्ध आत्मा के साथ नहीं बने है क्योंकि (सत्तासौम्यतदासंपन्नो भवति) हे सौम्य सुषुप्ति काल में जीवात्मा ब्रह्मभावको प्राप्त होता है इस श्रुति प्रमाण से यदि सुषुप्तिमें बुद्धिका सम्बन्ध रहेगा तब ब्रह्मभावकी

प्राप्ति नहीं बनैगी और प्रलय की भी हानि होवैगी क्योंकि प्रलय में संपूर्ण कार्यकालय कहा है सो कैसे होगा बुद्धिका संबंध और बुद्धिदोनों विद्यमानहैं (उत्तर) जैसे लोक में वीर्य और इमश्रुआदिक बीजरूप करके बालकोंमें विद्यमानरहतेहैं अविद्यमानकीनाई सोई यौवनादिकों में प्रकट होआवते हैं ॥ अविद्यमान हुयेनहीं उत्पन्नहोतेहैं यदि अविद्यमानहुये उत्पन्नहोवें तब नपुंसक मेंभी हुये चाहिये सोतो नहींहोते इसीप्रकार बुद्धि आदिकों के सम्बन्धभी शक्तिरूपताकरके सुषुप्ति प्रलयमेंभी विद्यमानरहैहैं और पुनः प्रबोध काल में आविर्भाव होतेहैं विनाकारणसे कार्यकीउत्पत्ति होतीनहीं यदि बिना कारण से होती तब सर्वत्र सर्व पदार्थ उत्पन्नहुये चाहिये ॥ होते नहीं हैं इसलिये कारणसेही कार्यकी उत्पत्ति होतीहै इससे यह सिद्धहुआ सुषुप्तिआदिकों में भी कारणरूपता करके बुद्धिका सम्बन्ध बना है और (श्रुतिः) ध्यायतीव लेलायतीव बुद्धिके ध्यान करने से आत्मामें ध्यान कर्तृत्व प्रतीतहोवैहै और बुद्धिकेचलने से आत्मा में चलन क्रिया प्रतीति होती है वास्तव से नहींहै मिथ्याअज्ञानकी ज्ञान से विनानिवृत्ति होवैनहीं अर्थात् सम्यक् ज्ञान सेही बुद्धि आदिकोंका ध्वंसहोवैहै पूर्वोक्त श्रुति युक्ति प्रमाण से आत्माका महत्परिमाण सिद्धहुआ अणुवादिका मतखंडन करदिया अब भट जो मीमांसक है तिसका (प्रश्न) आत्मा केवल चेतननहीं है किंतु जड़ चेतनउभयरूपहै क्योंकि जबपुरुष सुषुप्ति से उत्थानहोताहै तबतिसको ऐसा स्मरणहोता है सुषुप्ति

कालमें मैं ऐसा जड़ होकर सोया जो कुछ भी मेरे को चेतनता न रही सो ऐसी जड़ता की स्मृति होती है और सुषुप्ति उत्तर जड़ता के अनुभव का स्मरण भी होता है क्योंकि अनुभव से बिना स्मरण होतानहीं इसलिये स्मरण जो है सो सुषुप्तिके अनुभव की कल्पना कराता है और सुषुप्ति में चेतनता का लोप भी नहीं होता है और जैसे खद्योत पक्षी प्रकाश अप्रकाश दोनों करके युक्त होता है तैसे आत्मा भी जड़ चेतनता करके युक्त होता है ॥ इस वास्ते आत्मा भी जड़ चेतन उभय रूप है (उत्तर) निरंश आत्मामें उभयरूपता नहीं बनती है इस वास्ते चिद्रूप ही आत्मा है और एकमें दो विरोधी धर्म किसी प्रकार से भी नहीं रह सकते हैं जैसे शीत उष्णता दोनों एकमें नहीं रह सकते हैं तैसे जड़ चेतनता भी अध्यास से बिना नहीं रह सकते हैं इसलिये आत्मा चैतन्य स्वरूप है और संपूर्ण जड़ प्रपंच तिसमें अध्यस्त है हे शिष्य पूर्वोक्त मतों में श्रद्धा को त्याग कर वेदांत मतमें श्रद्धा को स्वीकार करो और जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व तैजस प्राज्ञ इन सबके तुम द्रष्टा हो और जैसे जाग्रत में स्वप्न नहीं तैसे स्वप्न में जाग्रत नहीं और सुषुप्ति में दोनों नहीं हैं और सुषुप्ति जो है सो जाग्रत स्वप्न दोनों में नहीं है इस हेतु से वह तीनों मिथ्या हैं क्योंकि तीनों वह तीनों गुणों से उत्पन्न हैं और तुम निर्गुण साक्षी हो और जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति और भाव अभाव और बुद्धि की जो वृत्तियां हैं और मन का जोगमन अगमन है इन सबके तुम ज्ञाता हो जैसे दीपक घटका प्रकाशक है किंतु घटके

धर्मवाला नहीं है तैसे तुमभी सुषुप्ति आदि सर्व के प्रकाशक हो तिनके धर्मवाले नहीं हो और जिस हेतु से तुम देह नहीं हो इसीवास्तेजन्मादि षट् विकार भी तुम्हारे में नहीं हैं किंतु स्थूल शरीर में ही हैं अर्थात् उत्पन्न होना स्थित होना बढ़ना बढ़ना क्षीण होना नाश होना यह छः विकार शरीर के ही धर्म हैं और तुम अशरीर हो और नामरूप गोत्र वर्ण आश्रम धर्म अधर्म जाती आदिक संपूर्ण यह भी शरीर के धर्म हैं अशरीरी आत्मा के धर्म नहीं हैं इस प्रकार श्रुतियों ने प्रतिपादन करके तुमको ही ब्रह्मरूपता प्रतिपादन करी है और आत्मा के अभेद को श्रुतियां निरूपण करती हैं (क्षीरेक्षीरं यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले । संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः १) जैसे दूध में दूध फेंका हुआ और तेल में तेल जल में जल फेंका हुआ ऐक्यता को प्राप्त होता है तैसे आत्मवित् मुनि भी ब्रह्म में ऐक्यता को प्राप्त होता है १ (घटेनष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम् । तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयम् २) घट के नाश हुये पर जैसे घटाकाश महाकाश में ऐक्यता को प्राप्त हो जाता है तैसे उपाधिके नाश हुये पर ब्रह्मवित् ब्रह्मरूप ही हो जाता है २ हे शिष्य श्रुतिवाक्यों करके अपने को ब्रह्मरूप निश्चय करके अद्वैत में निष्ठावाला हो बहुत कथन से क्या प्रयोजन है मैं ब्रह्म हूँ जगत् मिथ्या है इस प्रकार का जिस को दृढ़ बोध है सो जीवनमुक्त है (प्रश्न) जीव ब्रह्म की ऐक्यता को मैंने भलीभांति से निश्चय किया अब जगत् के मिथ्यात्व को भी दृष्टांत प्रमाण पूर्वक पुनः कहिये

जिसप्रकार तिसका भी दृढ़ निश्चय होजावै (उत्तर)
 प्रथम अनुमान प्रमाण करके जगत् की मिथ्यात्व को
 कहेंहैं सो सुनो जगत् जोहैसो मिथ्याहै दृश्यहोनेसे रज्जु
 सर्पकी नाई जैसे रज्जुमें सर्पदृश्यहै और मिथ्या है तैसे
 यह जगत् भी दृश्यहैइसको भी मिथ्याजानो जो अपने
 अभाव के अधिकरण में प्रतीति होताहै सो मिथ्या है
 जैसे रूपके अभाव का अधिकरण सीपी है तिसमें रूपे
 की जो प्रतीति होतीहै सो रूपा मिथ्या है तैसे जगत् के
 अभाव का अधिकरण ब्रह्महै तिसब्रह्म में जगत् की
 प्रतीति जो होतीहै सो जगत्भी मिथ्याहै और जैसेस्था-
 नुमें पुरुष की प्रतीति होती है और मरुथल में जल
 की और आकाश में नीलता की और जलमें अधोमु-
 ख्यता की और दर्पण में मुखकी प्रतीति होती है तैसे
 आत्मा में जगत् की प्रतीतिहोतीहै यह भी सब दृष्टांत
 मिथ्यात्व में जानलेने और श्रुतियां भी जगत्को मि-
 थ्या निरूपण करेंहैं (प्रपंचो यदि विद्येत निवर्ततन सं-
 शयः । मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतपरमार्थतः १) यदि
 आत्मामें जगत् विद्यमान होवै तब तिसकी निवृत्तिहोवे
 इसमें संशयनहींहै जो वस्तुस्वरूपसेही नहींहै तिसकी नि-
 वृत्तिकहांसे होगी किंतु मायामात्रही द्वैतहै परमार्थसे तो
 अद्वैतही सत्यरूप है १ (द्वितीयकारणाभावादनुत्पन्न-
 मिदं जगत् । यथैवेदं नभः शून्यं तथैव हि २) द्वैत के का-
 रणका अभाव होने से यह जगत् स्वरूप से शून्य है
 जैसे आकाश स्वरूपसे शून्य है (बन्ध्याकुमारवचनेभी-
 तिश्चेदस्त्विदं जगत् । शशशृंगेण नागेन्द्रो मृतश्चेज्जग

दस्तितत् ३) बन्ध्याके बालक के वचन से यदि भाति होवै तब जगत्भी होवै और शशके शृंगकरके यदि सिंहमाराजावै तब जगत् होवै अर्थात् बन्ध्याके पुत्रका और शशशृंग का जैसे तीनों कालमें अभाव है तैसे जगत्का भी ब्रह्ममें तीनों कालमें अभावहै ३ (मृगतृष्णाजलं पीत्वा तृप्तिश्चेदस्त्विदं जगत् । गन्धर्वनगरे सत्ये जगद्भवति सर्वदा ४) मृगतृष्णाके जलको पान करके यदि तृप्ति होवै तब यह जगत्भी सत्य होवै और यदि गन्धर्व नगर सत्य होवै तब जगत्भी सत्य होवै (गंगे नीलिमा सत्ये जगत्सत्यं भविष्यति । मासात्पूर्वमृतो मर्त्यो ह्यागतश्चेज्जगद्भवेत् ५) आकाशमें नीलिमा सत्य होवै तो जगत्भी सत्य होवे और एक महीने के पूर्व मराहुआ जो पुनः आजावै तब जगत् भी सत्य होवै ५ हे शिष्य पूर्वोक्त प्रमाणों से जगत्का मिथ्यात्व निश्चय करके अपने को ब्रह्मरूप चिंतन कर (सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं चैतन्यं च निरंतरमृतद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कथं वर्णाश्रमी भवेत् १) सर्व उपाधि से रहित जो निरंतर चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है सो ब्रह्ममें हूं इस प्रकार जानकर कैसे वर्णाश्रमी होवै है किंतु कदाचिद् भी नहीं होवै (न मनो-हं न बुद्धिश्च नैव चित्तमहं कृतिः । सर्वज्ञो ह्यमनंतो हं सर्वशः सर्वशक्तिमान् २) न मैं मन हूं न बुद्धि हूं न चित्त हूं न अहंकार हूं किंतु सर्वज्ञ हूं अनंत हूं सर्वशक्तिमान हूं आनंदरूप हूं सत्य रूप हूं ज्ञानस्वरूप हूं ऐसा ब्रह्मका चिंतन करै (सर्वथा भेदकलनं द्वैताद्वैतं न विद्यते । नास्ति नास्ति जगत्सर्वगुरुशिष्यादिकं न हि ३) सर्वथा द्वैताद्वैत

भेद कल्पना विद्यमान नहीं है और नहीं है जगत् और गुरु शिष्यादिक भी वास्तवसे नहीं हैं (प्रश्न) यदि गुरु वेदभी मिथ्या होवैगा तब मिथ्याभूत वेद गुरुसे शिष्यको बोध कैसे होवैगा (उत्तर) शृणुस्वप्न स्यासिंहेनमिथ्याभूतेनवेधनम् । दृष्टंयथैवनिद्रातोवेदादेः स्यात्तथात्मधीः ४) हे शिष्य तुमश्रवण करो मिथ्या भूतस्वप्नके सिंह करके जैसे वेधन देखा है सोये हुये पुरुषने और जब जागगया तब वह सिंह और वेधन दोनों मिथ्या होवै हैं तैसे अज्ञानरूपी निद्रा करके सोयाजो पुरुषहै तिसको मिथ्याभूत वेद शास्त्रने स्वप्न में उपदेश भी किया परंतु जब ज्ञानरूपी जाग्रत हुई तब दोनों मिथ्या होवै हैं और अनात्ममात्र के निषेध की अवधि करके जो शेषवचा है सोई नेति नेति इस वाक्यने बोधन किया है और नेतिनेति इस वाक्यमें दो इति शब्दों करके पूर्व भ्रांति सिद्ध जो प्रपंच तिस को बोधन किया है और दो नकारोंकरके जितना मूर्त अमूर्त है अध्यात्माधिदैवत अज्ञान की वासना करके जो उत्पन्न भयहै तिसका निषेध किया है और बुद्धिका बाची अहंशब्द जैसे साक्षीको लखादेता है तैसे नेति नेति इस वाक्यमें निषेधक जो नकारहैं सोभी साक्षीको लखादेते हैं और ब्रह्मशब्द जैसे जगत्की हेतुताका बाची चिन्मात्रका लखायकहै तैसे इति शब्दभी जगत् मात्रकावाची चिन्मात्रकालखायकहै दूसरा अर्थकरते हैं नेतिनेति इसवाक्यमें जो दोइति शब्दहैं सो जीव और ईश्वरकी उपाधिके बाची हैं और जो दोनकार हैं तिन

दोनकारों करके दोनों जीव ईश्वरकी उपाधियोंका निषेध करके ब्रह्मका बोधहोवै है इसरीतिसे बार्तिककारने अहंब्रह्मास्मि इस वाक्यकी नाई तत्त्वपदोंकी ऐक्यता का बोध किया है सो जीव ईश्वरकी ऐक्यतामें अनेक श्रुतियोंको पूर्व दिखाआये हैं (प्रश्न) विद्वान्को अपने इष्टकी उपलब्धि के वास्ते और अनिष्टके त्याग के वास्ते क्या कर्तव्य है (उत्तर) पूर्ण बोधवाले विद्वान् को कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि तिसकी दृष्टि में इष्ट अनिष्ट दोनों मिथ्या हैं केवल एकही पूर्ण ब्रह्म है द्वैत का अभाव है इसमें श्रुति प्रमाण है (नैष्कर्म्येणानत स्यार्थस्तस्यार्थोस्तिनकर्मभिः।नसमाधानजप्याभ्यांयस्य निर्वासनंमनः १) तिस विद्वान्का नैष्कर्म्य जो ज्ञान तिसके साथभी कोई प्रयोजन नहीं है और कर्मों के साथ भी तिसका कोई प्रयोजन नहीं है और चित्त के एकाग्र करने में भी तिसका प्रयोजन नहीं है और इन्द्रियों के जय करने में भी तिसका कोई प्रयोजन नहीं है जिसका मन वासना से रहित होगया है(स्मृतिः । ज्ञानाभूतेन तत्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् २) जो विद्वान् ज्ञानरूपी अमृत करके तत्त है जो कृत्यकृत्य है तिस को कोई भी कर्तव्य नहीं है यदि तिसको कर्तव्य है तब तत्त्ववित् नहीं है इसवास्ते जितने विधि निषेध वाक्य हैं सो आत्मज्ञानी को प्रेरणा नहीं करसक्ते हैं (प्रश्न) यदि विधि निषेध वाक्य विद्वान् को नहीं प्रेरणा करेंगे तब विद्वान् की यथेष्ट चेष्टाहोवैगी (उत्तर)

राग से यथेष्ट चेष्टा होती है ब्रह्मवित् विरक्तका राग किसी पदार्थ में नहीं रहातब बिना रागसे यथेष्ट चेष्टा कैसे होगी किंतु कदापि नहीं होगी इसी में वार्तिक कारका वाक्य भी प्रमाण है (बुद्धाऽद्वैतसतत्त्वस्ययथेष्टाचरणंयदिशुनांतत्त्वविदांचैवकोभेदोऽशुचिभक्षणे १) जानलिया है अद्वितीय ब्रह्मका स्वरूप जिसने तिसकी यदि यथेष्टचेष्टा होवैगी तब कूकरो में और तत्व वेत्तों में क्या भेद होगा किंतु कोई भेद नहीं होवैगा १ (अधर्माज्ञायतेऽज्ञानंयथेष्टाचरणंततः धर्मकार्येकथंतत्स्याद्यत्रधर्मोपिनेष्यते २) अधर्म से अज्ञान उत्पन्नहोता है और अज्ञान से यथेष्टाचरण होता है और धर्म के करने से कैसे यथेष्टाचरणहोगा किंतु कदाचित् नहीं होगा और जहां पर धर्म की भी इच्छा नहीं करता है वहां पर अधर्म के कार्य की कैसे इच्छाकरैगा किंतु नहीं करैगा इसरीति से ज्ञानी की यथेष्टचेष्टा नहीं बनती है (प्रश्न) पूर्व आपने कहा है जिसको आत्मा का पूर्णबोध है वही जीवनमुक्त है सो तिसजीवनमुक्तका लक्षण क्याहै जिसलक्षणकरके चीन्हाजावै जो यह जीवनमुक्त है सो लक्षण कहिये (उत्तर) हे शिष्य श्रुति स्मृतियों ने जो जीवनमुक्तका लक्षणकहाहै तिसको तुम सुनो (श्रुतयः ॥ अहंब्रह्मास्म्यहंब्रह्मास्म्यहंब्रह्मेतिनिश्चयः ॥ चिदहंचिदहंचेतिजीवनमुक्तउच्यते १) मैं ब्रह्महूं मैंब्रह्महूं मैंब्रह्महूं मैंचैतन्यस्वरूपहूं मैंचैतन्यस्वरूपहूं ऐसा जिसका निश्चयहै तिसीका नामजीवनमुक्तहै १ (सर्वेच्छाःसकलाःशंकाःसर्वेहाःसर्वनिश्चयाः ॥ धियायेन

पारित्यक्ताः सजीवन्मुक्त उच्यते । २ । संपूर्ण इच्छा
 संपूर्णशंका संपूर्ण चेष्टा संपूर्ण निश्चय जिस ने बुद्धि
 करके त्यागदियेहैं वही जीवन्मुक्तहै २ (साधुभिः पूज्यमा-
 नोपि पीड्यमानोपि दुर्जनैः सममेव भवेद्यस्य सजीवन्मुक्त
 उच्यते ३) साधुओं करके पूज्यमान हुआ और दुर्जनों करके
 पीड्यमान हुआ दोनोंमें जो समबुद्धिवाला है वही जी-
 वन्मुक्त है ३ जीवन्मुक्तकालक्षण संक्षेप से कथन कर
 दिया अब विदेह मुक्तका भी लक्षण सुनो (इदं चैतन्यमे-
 वेति अहं चैतन्यमित्यपि । इति निश्चयशून्यो यो वैदे-
 हीमुक्त एव सः १ जीवात्मा परमात्मेति चिन्ता सर्वविवर्जि-
 तः । सर्वसंकल्पहीनात्मा वैदेहीमुक्त एव सः २) यह चैतन्य है
 मैं चैतन्य हूं इस प्रकारके निश्चयसे जो शून्य है अर्थात्
 अपने आनंद स्वरूप में मगन है जो विद्वान् वही
 विदेह मुक्त है १ यह जीवात्मा है यह परमात्मा है इत्यादि
 चिन्ता से जो रहित है वही विदेहमुक्त है विदेह मुक्त-
 का भी लक्षण कह दिया है हे शिष्य जो मैंने तुम्हारे प्रति
 ब्रह्मका स्वरूप और जीव ब्रह्मका अभेद श्रुतियुक्ति
 अनुभव स्मृति प्रमाणों करके निरूपण किया है और तिस
 को श्रवण करके जो तुमने निश्चय किया है तिस अपने
 निश्चयको अब तुम हमारे प्रतिक हो शिष्य (उत्तर) हे स्वा-
 मिन् आपने जो मेरे प्रति उपदेश किया है सो मैंने भली भांति
 से निश्चय किया है और सत्य असत्यको मैंने जान लिया
 यह प्रपंच सब स्वप्न के तुल्य है और एक ब्रह्म ही पर-
 मार्थ से सत्यरूप है सो ब्रह्म मैं हूं ऐसो मैंने निश्चय किया है
 सो तिसको मैं कहता हूं ॥ जडत्वप्रियमोदत्वधर्मः कारण

देहगः। वसन्तिममनित्यस्यनिर्विकारस्वरूपिणः १ जाड़ पना और प्रियमोदादि जो धर्म है सो संपूर्ण कारणदेह गत हैं नित्य निर्विकार स्वरूप जो मैं हूं मेरे में यह सब नहीं हैं १ (चिद्रूपत्वान्नमेजाड्यं सत्त्वान्नानृतंममाआनं दत्वान्नतेदुःखंज्ञानाद्भाति सत्यवत् २) चैतन्य स्वरूप होने ते मेरे में जड़ता नहीं है और सत्यरूप होने ते मेरे में असत्यताभी नहीं है आनंद रूपहोने ते मेरे में दुःखका लेशभी नहीं है अज्ञानकरके यह सत्यकी नाई प्रतीतिहोवैहै २ (नमेबन्धोनमेमुक्तिर्नमेशास्त्रंनमेगुरुः । मायामात्रविकारत्वान्मायाऽतीतोहमद्वयः ३) नमेरेमेंबन्ध है नमुक्तहै न मेरा शास्त्रहै न गुरुहै यहसंपूर्ण माया-मात्र हैं और मायाके कार्य हैं और मैं माया से रहित शुद्ध स्वरूपहूं ३ (देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौवर्ततांघ पुं । तारंतुजपतुवावाकतद्वत्पठत्वान्नायमस्तकम् ४ देव पूजा स्नान शौच भिक्षादिकों में शरीरवर्तों और वाक् जोहै सो तारक मंत्रको जपो व वेदांत पठनकरो मैं इन सर्व का साक्षी चैतन्य स्वरूपहूं ४ गुरु शिष्यकासंवाद रूप वेदांत के सिद्धांतों का प्रकाश करनेवाला यह ग्रंथ संपूर्ण हुआ अब इस पंचमकिरण में जो विषय है सो तिसको भी दोहा चौपाई में संक्षेप से दिखातेहैं दो० ॥ पंचम किरण पूर्ण भयो मनहिं भयो अति मोध ॥ जो विचार असको करै लहै वह आतम बोध १ चौ०॥जी-वअंशवत् ईश्वर जानो॥ताको पुनि अभेद पहिचानो १ सांख्य असंग जीवको मानै नैयायिकतिहिं जड़हीठानै २ भटकतहै जड़ चैतनरूपा॥ इनसबकामत बड़हीफाका ३

देह आत्मवादि पुनि आयोःस्थूल देहहिं आतमगायो ४
मनइन्द्रियवादि दोऊआयो बुद्धिवादिको संगहिलायो ५
विज्ञान कोशवादिसुनधायो कोश अनंदवादि चल आये ६
जीव उत्पत्तिवादि पुनिबोल्यो । जीवहि जन्म मरणतस
मेल्यो ७ पुनअर्हत यह करै बखाना । देह परिमाण जी-
वहि जाना ८ अणुपरिमाणवादि तब बोला । अणुपरि-
माण जीवतस खोला ९ इनसबके मततुच्छकरजानो ।
वेदवाह्यइनको पहिचानो १० दो०॥ जे मत वेद विरुद्ध
हैं ते सब दिये दिखाय ॥ खण्डन तिनका भली विधि
बरणयो मन चित लाय ११ मर्दन दुष्टन के लिये सूक्ष्म
कियो विचार ॥ जे मतिमंद कुतर्क हैं सुन होयें जहँ
छार १२ चौ०॥ जग मिथ्याका कियो विचार । सत्यरूप
को लियो नितार १ जो सुख जीवन मोक्तहिलेहि । ति-
सते अधिक विदेहीलेहि २ कुलपवित्रतिनसगरोकीना
जिहि आतम मगपग धरदीना ३ करै एक क्षणब्रह्म
ध्याना । तीर्थ सबतस कियो अस्नाना ४ सब अवनि त-
सकर दियो दाना । जिमनरमयो ब्रह्मदिनरैना ५ देवपि-
तर सगरे तस पूजाभली भांतिजिन आतमबूजेदो०॥
संत सभा के अग्र में विनय करूं करजोर ॥ यद्यपि अ-
संगत है कछु दीजै दोष न मोर १ ज्यों अविज जल
जायकै वारिद माधुर होय । त्यों संतन मुखजायके दू-
षण भूषणहोय २ शून्य भूत अरु ग्रहपुनि ब्रह्मअब्दपुनि
जान १६५० भादों शुद्धीत्रयोदशी ग्रन्थयहपूरणजान ३
काशी पुरी विख्यात जग महादेव का धाम । असीसंगम
तीर गंग करैसंत विश्राम ४ सो०॥ परमानंद जिनाहि

रहेगंग के तीर पराअसी संगमा माहिं कियो ग्रन्थ पर-
काश यह ५ चौ०॥ अमर दासहै नाम गुरूको । हंसदास
तिनके गुरूनीको १ रामदास गुरूबड़े प्रतापी । नामलेत
जिनतरहैं पापी २ दो० ॥ मस्तरहै जो आप में वही अ-
लमस्त पन्नानाजीवनके उद्धार हित प्रकट भये जग आ-
न १ बालयति श्रीचंदहों शंकर लियो अवतार । उदा-
सीन मग आदिको जगमें कियो प्रचार ६ श्रीगुरुनानक
रूपधर विष्णु लीनअवतार । क्षत्रिवंश कल्याण गृहभये
सुमंगलचार १ ज्ञान उपासन कर्मपुनि लोगन कीन उप-
देश । भक्तनके कल्याण हितजगमें कियो प्रवेश २क०॥
मानुष्यको तनु धर अवनिको भारहर देवनको तापहर
लोकसुखदायो है । दुष्टनदमनकर संतन को दुखहर भेद
वाददूरकर अभेदको बतायोहै ॥ आत्माअनंद घनएक
रूप एकरस नित्य अविनाशिसब्यहिं में दरशायो है ॥
अज्ञान उद्धार हित नामको जपायो जिनवहि जगमाहिं
गुरुनानककहायो है ॥ छं०॥ नानकरखायोनामजग मेंहिं
भक्तनहितके लिये । गावैंहिं सुरनर मुनि किन्नर ध्यानधर
सिद्ध हिये॥ जो धरै नित्यध्यान तिनकारहैवहआनंदसैं॥
जीवनमुक्त पद को लहै पुनिमिल है परमानंद सों २ ।

क०॥ आत्मा अनादि आदिकारण जगत्त लक्षसोई ते
रोरूपश्रुति वेद कहसुनायो है । आपनो अज्ञान कर
आपहि को जीवमानै बन्ध मोक्षआपन में आपतूँठैरा
योहै ॥ भनैहै परमानन्द बैठके विचारकर तेरेबिन और
कोई दूसरा न भायो है । तूतो है अकेला और जग है
भमेला सब तेरेते निकस करतेरेमें समायो है ॥

इति ॥

और उनके परस्पर प्रीतिमान और आसक्त होनेकी कथाओं का कीर्तन ९ करोड़ों प्रपंच और छलरचना और बहुरूप धारण करने की विद्याके द्वारा म्लेच्छोंका विजयकरना और और नानाप्रकार की सुन्दर शोभायमान और चित्तको प्रसन्न करनेवाली कथावर्णित हैं और ये उक्त आख्यानयथोचित रससम्बन्धी नानाप्रकारके छन्दों से संपुटित हैं इस पुस्तककी पूरी पूरी प्रशंसा पढ़नेहीसे जानी जासकी है परन्तु हम संक्षेपमात्र इतना कहसके हैं कि स्वस्थताके समयको व्यतीत करनेके लिये और इसके पढ़नेसे चित्तको प्रसन्न और आह्लादित करनेके लिये यह पुस्तक अद्वितीय है और ऐसी अद्भुत है कि हर प्रकारके व्यसनी मनुष्यके लिये उपयोगी है हर भक्त इसको पढ़कर ईश्वरमें दृढ प्रीति और विश्वास करेंगे-शूरवीर इसके पाठसे वीररसमें छुक्ति हो जायँगे रसिकोंका चित्त इसके अवलोकनसे प्रफुल्लित हो जायगा विरहियोंको इसका पाठ प्रिय दर्शनकी समान सूचित होगा और ईश्वरीय बनस्पति रचनाको अवलोकन काव्यसन रखनेवालों को इसके पाठ में परम प्रीति उत्पन्न होगी ॥

इस अपूर्व ग्रंथको स्वदेश निवासी महज्जनों की प्रीति के निमित्त श्रीमद्भार्गववंशावतंस श्रीयुत मुंशी नवलकिशोर जी (सी, आई, ई) ने आगरा नगर पीपलमंडी निवासी चौरासिया गौड़वंशावतंस पंडित कुंजविहारीलाल उपनाम कुंजलाल से रचनाकराकर अपने निजनामांकित यन्त्रालयमें मुद्रित कराया है अब हमको आशा है कि हमारे भारतदेश निवासी इस मनोहर अपूर्व और अद्भुत ग्रंथको ले लेकर पढ़ें और इसके पाठसे परमानन्द प्राप्त करके हमको कृतार्थ करें यह पुस्तक ९१ जुल ४ वर्क की है कीमत रु० जिल्द ३) रु० है परन्तु सौदागारों को अथवा और भी बड़ीतादाद के खरीदारोंको चाहिये कि दफ्तर सतवा से खत कितावत करें ॥

मनेजर नवलकिशारे

प्रेत लखनऊ

भगवद्गीतानवलभाष्यका विज्ञापनपत्र ॥

प्रकटहो कि यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीतासकल निगमपुराण स्मृति सांख्यदि सारभूत परम रहस्य गीताशास्त्र का सर्वविद्या निधान सौशील्य विनयोदाय्य सत्यसंगर शौर्यादि गुणसंपन्न नरावतार महानुभाव अर्जुन को परम अधिकारी जान के हृदयजनित मोह नाशार्थ सबप्रकार अपारसंसार निस्तारक भगवन्नक्ति मार्ग दृष्टिगोचर कराया है वही उक्त भगवद्गीता वज्रवत् वेदांत व योगशास्त्रान्तर्गत जिसको अच्छे २ शास्त्रवेत्ता अपनी बुद्धिसे पारनहीं पासके तब मन्दबुद्धी जिनको कि केवल देशभाषाही पठनपाठन करने की सामर्थ्य है वहकब इतके अन्तराभिप्रायको जानसकेहैं—और यह प्रत्यक्षही है कि जब तक किसी पुस्तक अथवा किसी वस्तुका अन्तराभिप्राय अच्छे प्रकार बुद्धि में न भासितहोतबतक आनंद क्योंकर मिले इस प्रकार संपूर्ण भारतनिवासी श्रीमद्भगवत्पदाब्जरसिकजनों के चिन्तानंदार्थ व बुद्धिबोधार्थ सन्तत धर्मधुरीण सकल कला चातुरीण सर्वविद्याविलासी भगवन्नक्त्यनुरागी श्रीमान् सुंशी नवलकिशोरजी (सी, आई, ई) ने बहुतसाधनव्ययकर फरुखाबाद निवासि पण्डित उमादत्तजीसे इस मनोरंजन वेद वेदान्त शास्त्रोपरि पुस्तकको श्रीशंकराचार्य निर्मितभाष्यानुसार संस्कृत से सरलदेश भाषा में तिलक रचाय नवलभाष्य आख्यसे प्रभातकालिक कमलसरिस प्रफुल्लित करादिया है कि जिसको भाषामात्र के जाननेवाले पुरुष भी जानसकेहैं ॥

मिताक्षरा भाषा टीका सहित ॥

यह पुस्तक सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोंका शिरोमणिहै जिसमें आचार काण्ड, व्यवहारकाण्ड और प्रायश्चित्तकाण्ड नामक तीनकाण्ड हैं जिनसे गृहस्थादि चारों आश्रम और ब्राह्मणादि चारों वर्णों के सम्पूर्ण कर्म धर्मादि और राजसम्बन्धी कार्योंमें दायभागान्ति व्यवहारों में वादी प्रतिवादियों के धर्मशास्त्रसम्बन्धी मामिले और मुकद्दमों की व्यवस्था वर्णित है ॥

